

剖析《老子》

——

一个基督徒的视角

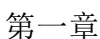
2020年

目录

第一章	第 5 页
第二章	第 26 页
第三章	第 89 页
第四章	第 92 页
第五章	第 97 页
第六章	第 101 页
第七章	第 103 页
第八章	第 122 页
第九章	第 131 页
第十章	第 141 页
第十一章	第 145 页
第十二章	第 149 页
第十三章	第 187 页
第十四章	第 199 页
第十五章	第 207 页
第十六章	第 209 页
第十七章	第 216 页
第十八章	第 247 页
第十九章	第 251 页
第二十章	第 255 页
第二十一章	第 268 页
第二十二章	第 273 页
第二十三章	第 279 页
第二十四章	第 285 页
第二十五章	第 289 页
第二十六章	第 294 页
第二十七章	第 296 页
第二十八章	第 298 页

第二十九章	第 303 页
第三十章	第 313 页
第三十一章	第 316 页
第三十二章	第 319 页
第三十三章	第 323 页
第三十四章	第 327 页
第三十五章	第 333 页
第三十六章	第 335 页
第三十七章	第 338 页
第三十八章	第 343 页
第三十九章	第 346 页
第四十章	第 348 页
第四十一章	第 350 页
第四十二章	第 355 页
第四十三章	第 360 页
第四十四章	第 362 页
第四十五章	第 364 页
第四十六章	第 368 页
第四十七章	第 371 页
第四十八章	第 376 页
第四十九章	第 379 页
第五十章	第 382 页
第五十一章	第 385 页
第五十二章	第 390 页
第五十三章	第 395 页
第五十四章	第 397 页
第五十五章	第 400 页
第五十六章	第 401 页
第五十七章	第 405 页
第五十八章	第 408 页
第五十九章	第 411 页
第六十章	第 413 页
第六十一章	第 417 页

第六十二章	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	第 419 页
第六十三章	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	第 423 页
第六十四章	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	第 427 页
第六十五章	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	第 432 页
第六十六章	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	第 435 页
第六十七章	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	第 437 页
第六十八章	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	第 441 页
第六十九章	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	第 443 页
第七十章	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	第 445 页
第七十一章	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	第 447 页
第七十二章	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	第 449 页
第七十三章	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	第 451 页
第七十四章	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	第 455 页
第七十五章	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	第 461 页
第七十六章	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	第 463 页
第七十七章	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	第 465 页
第七十八章	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	第 472 页
第七十九章	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	第 476 页
第八十章	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	第 479 页
第八十一章	。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	第 481 页

的中国人都笃信：“天不生仲尼，万古如长夜”。

然而，虽然儒教中包含着许多光辉的思想，例如，仁、义、礼、智、信，温、良、恭、谦、让等等，并且，儒教极力地推崇人生应当精诚求索、“朝闻道、夕死可矣”；但是，儒教却无法在严格意义上被称为是一个宗教，因为它所表达的内容，仅仅是没有超越性、没有超自然根基的道德伦理主义而已。

任何人，无论多么良善、或是多么罪恶，都要不得不面对死亡。在死亡面前，无论多么华丽的道德言辞，都是无能为力的。如果离开了永恒的、超越性的、超自然的、超越死亡的根基、权柄、源泉，那么，任何道德就都是苍白的、无力的、甚至是滑稽的。如果离开了道德法则的永恒颁布者，那么，道德法则本身也就失去了隽永的、内在的、持续到永远的、价值与意义。

在世人的内心深处，都先天性地知道上天、永远、永恒这些概念；在世人的生命之中，都本能性地有着追寻真相、追求真理、寻求信仰、寻找心灵依靠与精神支柱的渴望。在人的内心中有一个空洞，只有上天自己才能填满。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，却借着所造之物可以晓得，叫人无可推诿。神的事情，人所能知道的，原显明在人的心里，因为神已经给他们显明。

在中国历史上，虽然，儒教非常强大、一直牢牢地占据着统治地位，以至于读书人如果不读儒家经典，不读《论语》、不读《孟子》、《大学》、《中庸》、《礼记》等四书五经，那么，就不可能光宗耀祖、金榜题名、出相入士、进入上层社会，也不可能有效地为国家、社会、群族、县乡治理等等社会事务做出自己的贡献；——但是，儒教自身具有着深刻的缺陷和漏洞，以至于历史上的中国人不得不到佛教和道教思想中去寻找那些关于超越性、超自然性、超越死亡的许多方面之问题的答案。之所以如此，正是因为，儒教本身仅仅是关注于此世的问题、价值与意义；因此，儒教无法在终极的层面上，在超越死亡的层面上，讲述人生的真正意义，以及道德的真正价值。

虽然，儒教中包含着许多重要而宝贵的道德伦理，也讲述了许多对于社会秩序、家庭、人生具有着极其重大意义的话题，但是，儒教既无法给出那些指向永恒、超越死亡之人生问题的答案，也无法讲述世界的本质、起源、性质、未来等等话题内容。所以，在中国历史上，儒教尽管如此重要、如此占据统治地位、主流地位，却始终无法完全取代、抹煞、消除佛教思想和道教思想的重要影响。

后两者，正是要试图思考关于人生与世界的那些超越性的问题；在人生观、世界观、道德观、价值观、信仰观的层面上，它们试图要给出关于人生与世界之本质的

超越性的、超自然的答案。可是，佛教思想与道教思想也各自包含着深刻的局限性、谬误性。

佛教思想属于泛神主义的思想范畴；它不是把人带入以上天为中心的信仰之中，而是恰恰相反，使人远离上天，甚至主张“人定胜天”（人若能够禅定、安定、安静、看破红尘，那么，即使是天也能够被胜过）。在佛教的经典中，清晰地否认这个世界上有那样一位造物主、主宰和安排一切的“上天”。佛教并非是要把人带入热忱、执著的信仰与真挚之爱中，而是要反对一切执著，否认爱的真实意义，甚至否认一切事物、以及人生的真实意义。佛教的主旨是，空即是色，色即是空（即，一切事物的表象，在本质上而言，都是空的；空本身，从本质上说，就是一切事物的表象）；一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。佛教主张，人应当放下一切执著，看破一切，悟透人生，从而不被一切事情、一切人所羁绊，才得以进入涅槃、寂灭；甚至，在中国历史上，佛教曾经大力提倡割亲、出家，即割断世人与亲人、父母、家人等等之间的关系；因此，曾经受到以孝悌为核心理念的儒生们的激烈反对。

总而言之，佛教常常是以这种空灵、放弃、舍得、看破、了脱等等思想，作为其核心色彩；而不愿意主动地涉足于社会政治、经济、伦理、法律等等领域的活动和理论建树。因而，虽然，佛教在中国民间受到很多欢迎，尤其是在江南、华南等地区，自古寺庙云集；并且，在一定程度上促进中国人历史上的一些慈善活动，并在一定程度上抑制杀人放火等罪恶昭昭的犯罪行为（佛教以因果和轮回理念，在一定程度上吓阻人去犯那些罪恶昭昭的行为；以烧香拜佛、敲木鱼、念经、积功德等形式，间接鼓励人对他人行善和捐助等等）；但是，佛教从未能够在中国历史上取代儒教的主流统治地位。

事实上，佛教在很大程度上消解了人心中敬虔、真诚、真挚的、敬神畏天的信仰。在佛教历史与信仰实践中，我们常常会看到许许多多形式主义、信仰虚伪的和尚尼姑们，信无所信，敬无所敬；他们以虚无主义、否定主义（即，否定世上任何事情与价值的真实与隽永的意义；甚至否定“否定”本身）为所谓的信仰，但实际上，却仍然是生活在自私、自利、清高、自义之中。

相比于佛教，道教作为一个宗教的形式，显然影响力要小很多。这部分地是由于，道教的经典不像佛教经典那么冗长繁杂，也部分地是由于，道教不像佛教那样有着相对而言比较组织化的宗教形式、以及比较系统化的教义。但是，以《老子》为核心的道教思想，自古以来，对于中国人的影响却是非常深刻、广泛、普及的。在思想、哲学、文化、社会层面，道教思想的影响力，绝不亚于佛教思想对于中国历史文化传统的影响力，甚至，有过之而无不及。直到今天，我们在现代中国人心中普遍流行的人生观、世界观、道德观、价值观、信仰观中，仍然能够深刻地看见，以“无为而无不为”为代表的道教思想的影响，广泛地遍及各处。这种影响，与《周

易》以及风水理念、八卦理念等等相互作用，构成了现代中国人思想中的一道风景线。它在一定程度上描绘出了许多普通中国人心中的世界观、人生观、价值观、道德观、信仰观中的一些主要特征与理念。

我们在《关于论语的联想》以及《从金刚经说起》两本书中，曾经专门讨论和剖析了儒教与佛教的一些主要特征、特点、缺陷等等。在本书中，我们继续深入地思考、评介、剖析以《老子》为核心基础的一些道教思想与理念。

=====

在《老子》书中一开始的内容，就开宗明义地指向了世界以及其中万事万物的起源。我们可以基本上说，在老子看来，天地、世界、以及其中的一切，都是源于“道”。“道”，正是《老子》一书的主题：——

“道”如果可以用言语来表述，那它就不是常“道”（“道”是可以用来表述的，它并非一般的“道”）；“名”如果可以用文辞去命名，那它就不是常“名”（“名”也是可以说明的，它并非普通的“名”）。“无”可以用来表述天地浑沌未开之际的状况；而“有”，则是宇宙万物产生之本原的命名。因此，要常从“无”中去观察领悟“道”的奥妙；要常从“有”中去观察体会“道”的端倪。“无”与“有”这两者，来源相同而名称相异，都可以称之为玄妙、深远。它不是一般的玄妙、深奥，而是玄妙又玄妙、深远又深远，是宇宙天地万物之奥妙的总门。

我们如果通篇仔细地详读《老子》，就会看见，对于老子而言，“道”是在宇宙世界、人生当中最本质的、最本源的。

++++
++++
++++

【引述 圣经 创世纪】 【道德经第一章与圣经创世纪第一章的比较】

1起初， 神创造天地。2地是空虚混沌；深渊上一片黑暗； 神的灵运行在水面上。3 神说：“要有光！”就有了光。4 神看光是好的，他就把光暗分开了。5 神称光为昼，称暗为夜。有晚上，有早晨；这是第一日。
6 神说：“众水之间要有穹苍，把水和水分开！”事就这样成了。7 神造了穹苍，把穹苍以下的水和穹苍以上的水分开了。8 神称穹苍为天。有晚上，有早

晨；这是第二日。

9 神说：“天下的水要聚在一处，使旱地露出来！”事就这样成了。10 神称旱地为地，称水的聚处为海。 神看这是好的。11 神说：“地上要长出青草、结种子的蔬菜和结果子的树木，各从其类，在地上的果子都包着核！”事就这样成了。12于是，地上长出了青草和结种子的蔬菜，各从其类；又长出结果子的树木，各从其类，果子都包着核。 神看这是好的。13有晚上，有早晨；这是第三日。

14 神说：“在天上穹苍中，要有光体来分昼夜；这些光体要作为记号，定节令、日子和年岁；15它们要在天上穹苍中发光，照耀地上！”事就这样成了。16于是， 神造了两个大光体，大的管昼，小的管夜；又造了星星。17 神把这些光体安放在天上穹苍中，照耀地上，18管昼夜，分光暗。 神看这是好的。19有晚上，有早晨；这是第四日。

20 神说：“水要滋长生物；地上和天空之中，要有雀鸟飞翔！”21于是， 神创造了大鱼和在水中滋生各种能活动的生物，各从其类；又创造了各种有翅膀的飞鸟，各从其类。 神看这是好的。22 神就赐福给牠们，说：“要繁衍增多，充满海洋；雀鸟也要在地上增多！”23有晚上，有早晨；这是第五日。

24 神说：“地上要生出活物来，各从其类；牲畜、爬行的动物和地上的野兽，各从其类！”事就这样成了。25于是， 神造了地上的野兽，各从其类；牲畜，各从其类；地上各种爬行的动物，各从其类。 神看这是好的。

26 神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人；使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜，以及全地，和地上所有爬行的生物！”27于是， 神照着自己的形象创造人；就是照着 神的形象创造了他；他所创造的有男有女。28神就赐福给他们，对他们说：“要繁衍增多，充满这地，征服它；也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上所有走动的生物。”29 神说：“看哪！我把全地上结种子的各样蔬菜，和一切果树上有种子的果子，都赐给你们作食物。30至于地上的各种野兽，空中的各种飞鸟，和地上爬行有生命的各种活物，我把一切青草蔬菜赐给牠们作食物。”事就这样成了。31 神看他所造的一切都很好。有晚上，有早晨；这是第六日。

+++++

+++++

+++++

从上述圣经创世纪第一章与老子第一章的对比中，我们能够看见，神（上帝）与老子的道，有着以下的异同。

1. 神（上帝）的位格性：——《老子》里面的道，是没有位格的；但上帝却是有位格的。所谓“位格”是指，一个主体有着自我认知、自由意志的能力；这样的主体正如每一个世人都是有着身份位格的。上帝是无限而完美的；他能听、能看、能言；

他是全能、全知、全在、全备的；在他里面有无限的丰盛。他是创造宇宙天地以及其中万有的造物主，更是创造世人生命之主。他有意愿、意志、思想、情感、智慧、计划、旨意、目的、作为；他更有公义、圣洁、恩典、慈爱。【圣经中更向我们清晰地指出：上帝是圣父、圣子、圣灵三位一体的上帝。】

2. 神是能看的：——上帝创造了世人的眼睛，使他们能够看见光明；他创造了光明本身，正如同他创造了雨露、彩虹、星夜。他自己更能够看见一切事情，看见一切世人的心灵深处的光景。神是监察人内心的神。在这个世界上，没有任何人、没有任何事情，能够在他的眼前被隐藏；他洞悉一切，监察一切。

3. 神是能言的：——上帝不仅是能听、能看的，而且，更重要的是，他能够自己说话，能够把他自己的启示、话语和旨意，清楚无误地、完整清晰地向世人显明出来。圣经是上帝完全的话语、启示、全备的旨意。

4. 神是全能的：——上天、上帝的能力是无限的；在他没有难成的事；他是我们信心的创始成终者。他既创造了宇宙世界，那么，这个宇宙世界中就没有任何事物能够高于他，也没有任何势力、任何人、任何力量能够阻挡他的旨意。他的能力显明在一切被造之物的身上；他使百兽在大地上奔跑雀跃，使雀鸟有美妙的声音，使百合花有美丽的衣服，使大雁能够迁徙万里而不迷失方向；他更把生命赐给人，使他们有情感、理性、意识、意志、认知、智慧、思想、道德的能力。

5. 神的创造是从无到有的创造：——上帝创造了这个世界以及其中的万有。上帝的创造，是从无到有的创造；在这个过程中，没有什么人能够给他提供原材料，也没有什么人能够给他提供蓝图、钢筋、架构、支撑。他的创造，完全是出于他自己无上的智慧与能力。他的创造，完全是凭着他自己的话语。

6. 神是秩序的、审断的，喜悦良善与美丽：——从神的创造之工中我们能够看见，他是秩序的神，而不是混乱的神；他是审断的神，有着审美、价值判断、等等能力与权柄。他喜爱良善、秩序、与美丽的东西，而憎恶罪恶。

7. 神是智慧的，并有着设计与计划的能力：——从神的创造之工中，我们也能够看见，他有着无限的智慧。他的所作所为无不是出于他的美好旨意、计划、设计。他不是无知无觉的，也不是漫无目的的，而是恰恰相反，他的一切作为都有着清晰的计划与目的。他的一切作为，都是出于无限的智慧与圣洁的旨意和目的。

8. 人的本质：——人是按着神的形象与样式所造的。世人虽然是有限的，虽然在生命的本质中已经堕落犯罪、悖逆离开了神，但是，我们仍然能够在人的身上看见上

帝的作为与恩典和公义。人有着心灵与灵魂，有着思想、意识、认知与意志、意愿的能力。在人的里面，有着这个宇宙世界中最为独特的东西，就是人的自我认知与自由意志。

9. 为什么说上帝是存在的 【引述 从金刚经说起 一书开始的相关内容】

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

“造物主”的意思是什么

“造物主”的意思是：那位终极的、超乎一切之上的、宇宙天地以及其中万有的、创造者和主宰。他是公义圣洁的，是慈爱恩典的；他把生命赐给人，把阳光雨露以及地上丰富的物产赐给人；他是道德律法的给予者，是道德世界的终极审判者。他把道德法则先天性地放在人的良知之中，使每一个世人都在内心深处知道诚实、公义、公平、正直等等道德品格的含义。

他创造了宇宙天地以及其中的万有，更创造了世人的生命，使他们能够听、看、思想，使他们有理性、智慧、道德与情感的能力。

他创造了人的耳朵和口舌，使他们有语言表达和理解的能力；他自己更能够把自己的旨意向世人显明出来。

他使人能够听见和明白话语的声音；他自己更能够听见世人的呼求和祈祷。

他使人有眼睛能够看见光明；他自己更能够鉴察这世上所发生的一切，以及人内心的一切真实光景与境地。

他使人有思想、智慧的能力；他自己更有着无限的智慧、思想、意志。

他是有“位格”的，即，他有完美的自我认知与自由意志；他清楚地知道自己在过去、现在、未来所作的一切事情，以及为什么作这些事情。在他的一切作为、话语、意图、计划中，都有着无限智慧、圣洁的旨意与目的。

他把智慧与思想的能力赐给人，更把生命赐给他们，使他们成为“有灵的活人”；——即，使每一个世人也成为有位格的存在体；使他们有自我认知和自由意志的能力；使他们清楚地知道自己所作的事情、所说的话语；使他们能够在他们自己的作为、话语、意图、计划中，常常包含着智慧的设计，以及道德的属性。

因此，人在这个世上与其他一切动植物、花花草草、鸡犬牲畜都存在着本质上深刻的不同。一株树木，虽然高大、参天、美丽，但是，却不能说话，更不能表达自己的任何感受与思想；在它的里面，没有“位格”，即，它没有自我认知与自由意志；换言之，在它的里面没有一颗真正的灵魂。

就严格意义而言，对于生命的真正定义，正是在此。一个无知无觉的存在体，就像是一个数学公式、或是科学研究中的黑盒子一样，在给定了输入信号与输入条件、系统状态的情况下，只会有确实的、不变的、一致的、死板的、甚至可观测研究的输出信号或是反应方式。换言之，在它的内部，没有一种驱动机制，使它可以自己自由地、自主地决定，在同样的外部条件下，去内在性地选择做、或者不做一件事情。在这个世界上，这种自由的意志与自我的认知与意识，只有人才会有，正如一个人在某一个时刻，可以想要举手、或是不举手，或可以想要计划做一件事情、或是计划不做一件事情一样。

这种意识、意志的能力，在这宇宙世界中，是人所特有的。我们如果越是深入地思考这个问题，就越会认识到这个问题是多么深邃而奇妙。这世界中的一切物体，都是由“死”的原子、分子等微观粒子所组成的；所有的物体与粒子，都按着牛顿运动定律等科学法则而运行；在没有外力的作用下，它们都只能保持静止或匀速运动状态；——换句话说，它们都是“死”的；它们不可能有意识、自我认知，也不可能有意志、自由意愿。（对于这一点的认识，正是以造物主为中心的信仰与世上那些万物有灵、盲目迷信等等世俗宗教之间的重要分水岭；这也正是现代科学之所以诞生于基督教信仰为文化中心的欧洲的根本原因。我们将会在其他书籍中专门讨论这个问题。）

然而，人却不是如此。虽然，人生活在有限的时间与空间之中，受到各样有限的物

质条件、生活条件、资源、健康等等的限制；但是，在人的里面，却有着一颗自由的心灵与灵魂。人的心思意念能够不受时空的限制，“飞”到遥远的天边；人的情感与思念能够遥“寄”给远方的亲人；人的心能够在复杂纷繁的外部条件下，进行深刻的思考、抉择，计划自己的行动目标，寻找自己的人生方向。更重要的是，在世人的里面，都普遍地有一种追寻真相、追求真理、寻找信仰、倚靠精神支柱的强烈倾向与信念。这些，都往往是人生命中最珍贵、最伟大、最高尚的组成成分。

从宗教、哲学意义而言，人因着这些极其特殊而宝贵的品性、属性，而被我们在这里定义为“生命”。生命的最主要特征之一，就是爱。在这个世界上，只有一个活的、有内在生命的存在体，才能够谈得上去“爱”一个对象；这正如，只有一个人是自由的，对他而言，道德才是一件有意义的事情。我们不会审判菜刀或是手枪，给它们判定杀人罪，而是会审判、刑罚那使用菜刀或手枪的人；——因为工具本身是“死”的，是无知无觉的，所以它们也不可能为自己的行为负责。只有一个有自由的、有生命的主体，才会具有道德的性质。

这样的“生命”是从哪里来的？是从这个宇宙世界中无中生有出来的吗？我们的回答是否定的。而是，我们回答说，这样的生命，正是来自那位创造宇宙天地以及其中万有的主宰，来自那位创造生命、把生命赐给世人的上天，来自那位全能、智慧、有无限权柄的造物主。

虽然，在人的生命中，充斥着许许多多的罪恶，甚至，人的生命从本质上就犯罪背离了神；

虽然，在这个浩瀚的宇宙中，人的生命是如此渺小而短暂；

但是，我们仍然能够从人的身上，想见那位无限全能之造物主、永生之神的品格与属性；

这正如，我们能够从这个浩瀚宇宙的本身之中，能够看见那位全能、全知、全在、全备之上天、造物主的能力与属性一样。

任何人从自己的人生经验、从社会与人类的历史，从对于客观世界的观察中，从对于我们生命自省的过程中，都能够明白、理解、相信，在这个世界上，任何事物、物体、存在体，其背后都有导致其存在的因素、原因、作用力、机制、法则或导因。我们的生命是从哪里来的？这个浩瀚的宇宙，以及其中如此浩大、纷繁、复杂、美丽、奇妙的万事万物又是从哪里来的？我们说，在这些所有事情、事物、事件的背后，一定有那样一位极大能力、极其智慧、极其伟大、高尚圣洁的造物主。

宇宙是浩瀚无限的，因此，那位造物主就必然更是无限的，有着无穷的力量，更是生命的永远泉源。

虽然人是有限的，然而，由于人的生命有认知、意志，有价值判断、审美、秩序、知识、意愿、管理、恩慈、公义等等有限的能力或属性，从而，我们从人的生命中也能够知道，那位创造人生命的造物主，更有着意识、意志、价值判断、审美、秩序、知识、旨意、管理、恩慈、公义等等至善至美的能力与良善属性。

他掌管全地，鉴察人心，颁布道德法则，赏善罚恶，赐人生命，以公义和恩典待人，把救恩赐给万民。他是秩序的神，不是混乱的神；是喜爱良善之人的全能者，是公义圣洁的审判官；他喜爱怜恤，不喜爱祭祀；喜爱人的真诚、敬虔与谦卑，不喜爱人的虚伪、褻渎与傲慢、自义。

那造耳朵的，自己岂不能听见呢？

那造眼睛的，自己岂不能看见呢？

那赐人心灵与头脑的，自己岂没有思想、情感与意志呢？

他喜爱公义与良善，并将要终极地、公义圣洁地审判与惩罚世上的一切罪恶以及刚硬不悔改的罪人。

他创造的宇宙世界，何其浩瀚而美丽。如果，我们在夏天夜晚，凝视那清澈的星空，仔细地眺望那悬挂在夜空中的无数璀璨的星体；如果，我们在清晨的海边，看朝阳破晓，从天边磅礴而出的绚丽霞光；如果，我们俯视金色的麦田与浩渺的大地，或是遥望那雄伟翠绿的高山峻岭，或是奔流的大河之中的滔滔江水；——那

么，我们就一定会惊叹于那位全能之造物主的创造之工是何其伟大而奇妙。

关于造物主之存在性的辩论

从一些基督教护教学书籍以及一般性哲学书籍中，比如柏拉图的哲学思想论述，或甚至是从中国古人的书籍比如诗经、甚至论语（尽管孔子并不愿意接受关于超自然信仰的思想理念，但是，孔子仍然在论语中时常提到上天）中，我们都会看到对于上天、那位超越一切之上、眷顾世人之造物主的论述。

一般而言，那些相信造物主、上天、上帝之存在性的信仰者的思辨性论述，可以简单粗略地举例如下。

若没有那全能之造物主，那么，人的生命，包括自我认知与自由意志，就不可能有终极的意义，而仅仅成了一个属肉体血气的存在体；在这个宇宙世间，人的生命就既不是可贵的，也不值得珍惜；人生命的意义，就仅仅成了或是虚无主义、或是弱肉强食的存在体而已。

若没有那全能之造物主，那么，人的生命、心灵与灵魂，就不可能有任何真正的盼望，因为必将面临死亡而消失在历史的烟尘之中；每一个人所作的一切，就仅仅是为了在这个属肉体血气的社会中活着，并不得不面对冰冷的坟墓。

若没有那全能之造物主，那么，人间社会的道德，也不可能有任何真正坚实的根基与权柄的源泉。所谓道德，就仅仅是怎样维持社会秩序与运转的、功利主义的、伦理体系，而没有其内在的、终极层面的价值与意义。在这样的体系下，道德的力量是苍白的，卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。

若没有那全能之造物主，那么，我们就无法解释世界的起源。有人说，这个宇宙世界是自我存在的，从亘古就是如此。但这样的说法显然没有经过谨慎严格的哲学思考与逻辑思索。一个认真深思的人会认识到，这个世界如果不是被造的，而是亘古以来就是如此自我存在，那么，这个世界从无限远的过去就一定早已演化完结而进入彻底的寂灭。

若没有那全能之造物主，那么，我们就不可能有科学，也不可能通过理性而认识这个世界。这个世界之所以有普遍的、一致的、确定的、规则的、放之四海而皆准的定律，之所以能够被数理以及逻辑的科学体系所研究，之所以是秩序的、而不是混乱的，正是因为，它是被这样一位智慧而全能之造物主所创造的。

若没有那全能之造物主，那么，我们就不可能在这个宇宙世界中观察到如此浩瀚而庞杂的、美丽而奇妙的、精确地调制的现象。比如，宇宙中有大约十个左右的基本物理常数，例如万有引力系数，电磁力常数，等等。这些常数直接影响到分子之间、原子之间、以及万物之间的各种作用力的大小。这些常数如果稍微有一点点不同于现在的数值，那么，这个宇宙中就根本不可能形成如此瑰丽的星空、数量巨大的星系，也根本不可能有生命，更不可能有我们这个美丽奇妙的蓝色星球。

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

=====

【引述 圣经 约伯记35章】

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

1以利户回答说：

2“你说：‘我在 神面前更显为义’，
你自以为这话有理吗？

3你还说：‘你有甚么益处呢？
我不犯罪有甚么好处？’

4我要用言语回答你，
和与你在一起的朋友。

5你要往天仰望观看，
细看高过你的云天。

6你若犯罪，你能使 神受害吗？
你的过犯若增多，你又能使他受损吗？

7你若为人正义，你能给他甚么呢？
他从你手里能领受甚么呢？

8你的邪恶只能害像你的人，
你的公义也只能叫世人得益。

9他们因多受欺压而呼叫，
因受强权者的压制而呼求。

10却没有说：‘ 神我的创造主在哪里呢？
他使人在夜间歌唱。

11他教导我们过于教导地上的走兽，
使我们有智慧胜于空中的飞鸟。’

12因为恶人骄傲的缘故，
他们在那里呼求， 神却不回答。

13真的， 神必不垂听虚妄的呼求，
全能者也必不留意，

14更何况你说你不得见他。

你的案件在他面前，你忍耐地等候他吧！

15但现在因为他还没有在忿怒中降罚，

也不大理会人的过犯；

16所以约伯开口说空话，

多说无知识的话。”

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

却没有人问，那造我的神在哪里：——世上许多人追问关于造物主、上天的问题，也有很多人像道德经的作者这样，追问关于人生与世界的真谛。但是，却没有人问，那“造我的”神在哪里。人们看待这个世界、以及那位创造世界的神，就像是一个旁观者一样；世人更不会去思想，自己与那永生之神，本应当有着怎样亲密而神圣的关系。

【引述 圣思录 却没有人问那造我的神在哪里】

《真理之光》

5/26/2015

这是要应验先知以赛亚的话，4:15说，西布伦地，拿弗他利地，就是沿海的路，约但河外，外邦人的加利利地。4:16那坐在黑暗里的百姓，看见了大光，坐在死荫之地的人，有光发现照着他们。4:17从那时候耶稣就传起道来，说，天国近了，你们应当悔改。

【第一部分】

全地的百姓，人类的历史

你要向天观看，瞻望那高于你的穹苍。

你若犯罪，能使神受何害呢？你的过犯加增，能使神受何损呢？

你若是公义，还能加增他什么呢？他从我手里还接受什么呢？

你的过恶，或能害你这类的人。你的公义，或能叫世人得益处。

人因多受欺压就哀求，因受能者的辖制（辖制原文作膀臂）便求救。

却无人说，造我的神在哪里？他使人夜间歌唱。

教训我们胜于地上的走兽，使我们有聪明胜于空中的飞鸟。

（1）

千百年来，人类的历史，就是在追寻信仰、追寻价值、追寻灵魂的历史。

他们在浩渺的天地面前，惊叹于宇宙和世界的宏大；

他们在夜深人静的时候，扪心自问，回首往昔，感悟人生的价值；

他们在世事的繁杂中，领会着那些灵魂的韵律，寻找着那些永存的辉煌。

他们有太多的疑问，无处诉说；

有太多的遗憾，无处抚慰。

面对上天，他们有着数不清的话，想要询问和倾诉-----

他们像屈原在《天问》里那样，追问宇宙的起源，万事万物的根基，

像孔子在《论语》里那样，讨论应该怎样祭祀。

他们想要追寻天命是什么，想要寻求人生的意义是什么。

他们在人生苍凉、百受挫折的时候，感叹着命运的不公，

在受人欺压，走投无路的时候，呼天抢地，寻求安慰。

可是，他们虽然会寻求“神在哪里”这样的问题，

却很少问：-----“那造我的神在哪里”？

他们不愿意把“神”当作是“造我的神”，-----

因为，他们在内心深处，已经离弃了神，已经失去了与神的亲密关系和感情。

虽然：他们对万事万物的起源有兴趣，也想要寻求人生的意义，

虽然：他们知道，自己的生命是神所造、所赐予，自己的命运是神掌管，

可是：

他们却很少对神感恩，而想要敬他而远之。

他们没有去想：

是他，

使人有聪明，有灵魂，

“教训我们胜于地上的走兽，使我们有聪明胜于空中的飞鸟”。

他们更没有去想：

是他，

使人夜间歌唱；

他使我们即使在黑夜来临的时候，即使在身处黑暗、苦难之中的时候，

仍然有盼望，

仍然有渴求，

光明必将来临，

晨曦必将洒满大地。

（2）

全地的人，都像是坐在黑暗里的百姓，像是坐在死荫之地的人：

他们的生活，就是为了自己的柴米油盐，为了自己的面子，

为了自己的骄傲，为了自己的思索，为了自己的雄心，

为了自己的名利；

他们的未来，就是死亡。

每一个人都害怕死亡的阴影，因为那是一去不能回还的境地。

任何只要还活着的人，就仍然可以抱有希望，

因为不管今天是什么境地，

明天太阳仍然会重新升起，

每一天都是新的。

然而，若一个人，不认识永生之神，不寻求神，离弃那造物主、生命的创造者，

那么，他在死去的时候，就会毫无盼望，毫无安慰。

这是何等大的、黑暗的死荫之地。

【第二部分】

真理之光，照在死荫之地的人们

耶稣基督，是我们的道路，真理和生命。

他是那大光，照在我们这些坐在黑暗里面的，死荫之地的人们。

他使我们灵魂的眼睛，能够打开，

让我们看见自己-----

看见我们属灵的光景，

看见我们人生的利益，

看见我们真正的幸福之路。

他是道路，是神所赐的生命之路；在他里面，我们得到无以伦比的平安与安慰。

他是真理，是真实的实际，是这宇宙天地、也更是我们生命灵魂的主宰。

他是生命，在他的旨意和爱之中，我们得到永远幸福的圣洁生命。

【第三部分】

天国近了，你们应当悔改

耶稣基督所传的道，是要告诉我们：

“天国近了，你们应当悔改”。

为什么“天国近了”，我们就“应当悔改”？

因为-----

(1)

这罪恶充满的世界，以及其中的罪恶之事，就快要满盈。

这世界将要如同衣服，渐渐旧了，渐渐腐朽败坏。

民要攻打民，国要攻打国。国家要兴起，与别的国家敌对。人与人之间，民族与民族之间，国家与国家之间，要充斥着更多的，更激烈的冲突、自义、战争。

地震的消息，和打仗的风声，将要越来越多，愈演愈烈。

遍地要有饥荒和灾祸。并非是因为他们的缺乏和贫瘠，而是由于他们的贪婪和暴力。

全地的人，要在罪恶、骄傲、仇恨、褻渎之中，大声吵闹喧嚷，彼此为仇。

(2)

我们自己的生命和身体，也如同衣服一样，渐渐旧了，渐渐朽坏，渐渐破败不堪。

无论一个人多么强壮，多么长寿，多么富贵和健康，

他的生命，终有尽时。

当一个人死去的时候，当一个人在病床上咽下最后一口气的时候，

世界对他而言，就是如同末日一样；

他一切的属世的盼望和慰藉，都要离他而去；

他看不见儿女将来之事，也不知道自己的祖国将来会如何；

世界，仿佛在他眼前崩塌。

(3)

可是，世界与人生的结局，并非是如同灯灭，一了百了；
而是，必将落在永生之神的大能审判之下。
死亡之海，要交出其中的死人；
神的审判台前，人一切的罪恶、隐秘、阴谋、腹诽，
人一切隐而未现的罪，一切猖狂的罪恶，一切蝇营狗苟、自私自利、嫉妒争竞，
都将暴露在神的审判之下，面临神终极的审判和永恒的惩罚。

(4)

天国来临的日子，就是罪恶终结的日子，
就是神的终极审判和永远刑罚来到的日子。
在天国里，神的百姓，神所拯救、救赎的万民，那些心中谦卑、悔改己罪、接受神
救恩的人们，将要永远圣洁和幸福。
那是神的国度，是圣洁的国度；
在那里，再也没有罪恶，没有私利，没有眼泪，没有悲伤哀愁，没有死亡使人分
离。
在那里，不需要日头，因为神的公义如同明灯，永远长明。
在那里，没有黑夜，没有寒冷，没有贫穷，只有无限的丰富与富饶。
在那里，基督与属他的百姓们一同作王；因为他已经用自己的宝血和生命救赎了他
们。

(5)

神的国度，何等美好。
天国已经近了。
所以，我们应当悔改，在耶稣基督里，在圣灵赐我们的重生的生命之中，
用我们的全人、全心、全身，
来寻求他，信靠他，来祈求他的恩顾和祝福。
我们祈求的根基，来自于基督对我们的舍命之爱；
在他里面，我们更有那永远美好的盼望。
这，就是我们人生的福音。

++++
++++
++++
++++

+++++

=====

道德经看到了什么：——老子看到，神的创造之工，是从无到有的创造；他看见了神的深邃与奥妙。然而，老子却表现出了一种神秘主义的倾向，甚至认为，真正的永恒之道，是无法用语言能够表达出来的；真正的永恒之名，也是无法用言辞能够称呼的。在老子的眼中，“道”虽然是一个极其奥妙的东西，但是，却是一个中性的概念；即，道本身只是一个本源性的对象、门、道理、玄妙，但并不一定是一个“活的”、有思想、有生命的主体。

道德经没有看到什么：——老子没有看到的是：——那永生之神的位格；神的全能、全知、全在、全备；神的公义圣洁、恩典慈爱；神是什么。神既然创造了宇宙天地，既然创造了人的身体、心灵、生命与灵魂，那么，神自己岂没有听、看、言的能力呢？神自己岂没有思想、意志的能力呢？神自己岂没有那永远的生命呢？

道德经的盲点（以及基督教信仰之外的许多哲学与宗教信仰思想体系的盲点）：——“却没有人问，人是从哪里来的；那造我的神在哪里？”

老子的盲点，正是在于，只看见了那外面的世界，却没有看见人里面的心灵；只思考外面世界的本源与玄妙，却没有思考人自己心灵与生命的来源与奇妙。

如果，人的生命本身，真的是来自于老子所说的“道”，那么，这“道”自己岂没有思想、生命、话语、旨意呢？这“道”岂没有意志、权柄、智慧、荣耀呢？

=====

+++++

【引述 圣经 罗马书1章】

1基督耶稣的仆人保罗，蒙召作使徒，奉派传 神的福音。2这福音是 神借着众先知在圣经上预先所应许的，3就是论到他的儿子我们的主耶稣基督：按肉身说，他是从大卫的后裔生的；4按圣洁的灵说，因为从死人中复活，显明他是大有能力的、 神的儿子。5我们从他领受了恩典和使徒的职分，在万族中使人因他的名相信而顺服，6其中也有你们这蒙耶稣基督所召的人。7我写信给各位住在罗马，为神所爱，蒙召为圣徒的人。愿恩惠平安从我们的父 神和主耶稣基督临到你们。

8首先，我靠着耶稣基督，为你们大家感谢我的 神，因为你们的信心传遍天下。9我在传扬他儿子福音的事上，用心灵事奉的 神，可以作证我是怎样不断地记念你们，10常常在祷告中恳切祈求，也许我可以照着他的旨意，终于能够顺利地到你们那里去。11因为我很想见你们，好把一些属灵的恩赐分给你们，使你们可以坚定；12也使我在你们中间，借着你我彼此的信心，大家一同得到安慰。13弟兄们，我不愿意你们不知道，我好几次预先定好了要到你们那里去，为了要在你们中间也得一些果子，像在其他民族中间一样，可是直到现在还有阻碍。14无论是希腊人或是未开化的人，聪明的人或是愚笨的人，我都欠他们的债。15所以，对我来说，我随时都愿意把福音也传给你们在罗马的人。

16我不以福音为耻；这福音是 神的大能，要救所有相信的，先是犹太人，后是希腊人。17 神的义就是借着这福音显明出来，本于信而归于信，正如经上所记：“义人必因信得生。”

18 神的震怒，从天上向所有不虔不义的人显露出来，就是向那些以不义压制真理的人显露出来。19 神的事情，人所能知道的，在他们里面原是明显的，因为神已经向他们显明了。20其实自从创世以来， 神那看不见的事，就如他永恒的大能和神性，都是看得见的，就是从他所造的万物中可以领悟，叫人没有办法推诿。21因为他们虽然知道 神，却不尊他为 神，也不感谢他，反而心思变为虚妄，愚顽的心就迷糊了。22他们自以为是聪明的，却成了愚蠢的。23他们用必朽坏的人、飞禽、走兽和昆虫的形象，取代了永不朽坏的 神的荣耀。

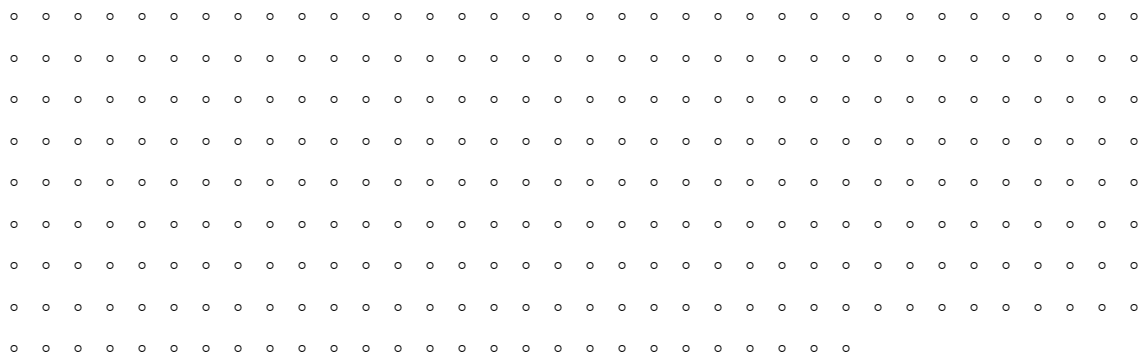
24因此， 神就任凭他们顺着心中的私欲去作污秽的事，以致羞辱自己的身体。25他们用虚谎取代了 神的真理，敬拜事奉受造之物，却不敬拜事奉造物主。他是永远可称颂的，阿们。26因此， 神就任凭他们放纵可耻的情欲：他们的女人把原来的性的功能，变成违反自然的功能；27同样地，男人也舍弃了女人原来的性功能，彼此欲火攻心，男人与男人作出可耻的事。他们这样妄为，就在自己身上受到应该受的报应。28他们既然故意不认识 神， 神就任凭他们存着败坏的心，去作那些不正当的事。29这些人充满了各样的不义、邪恶、贪心、阴险；满怀嫉妒、凶杀、好斗、欺诈、幸灾乐祸；又是好说谰言的、30毁谤人的、憎恨 神的、凌辱人的、傲慢的、自夸的、制造恶事的、忤逆父母的、31冥顽不灵的、不守信用的、冷酷无情的、没有恻隐之心的。32他们虽然明明知道行这些事的人， 神判定他们是该死的，然而他们不单自己去行，也喜欢别人去行。

+++++

+++++

=====

什么是真正的奇妙：——的确，在这个宇宙世界中，有许许多多形态万千的事物、景色，有许多奇妙的动物、植物，更有那宏伟而壮观的天文物体与现象；然而，这个世界上最为奇妙的，却是人自己。人的眼睛、瞳孔如此微小，但却能够令人震惊地看见整个浩瀚的星夜，看见何其浩大磅礴的无数群星。在这个宇宙中，人虽然是渺小、有限的，人的身体与生命虽然是软弱的，但是，在人的里面，却有着整个宇宙世界所没有的、极其独特的东西，那就是人的生命、认知能力与自由意志。人是属灵的，因为在人的里面有一颗指向永恒不朽的灵魂。人是那永生之神、无限全能的上帝按照他自己的形象和样式所创造的。人本应当是天父的儿女；人本应当与那永生之神有着极其亲密的关系；人与人之间应当本为弟兄姐妹。

第二章

天下皆知美之为美，斯恶已。皆知善之为善，斯不善已。有无相生，难易相成，长短相形，高下相盈，音声相和，前后相随。恒也。是以圣人处无为之事，行不言之教；万物作而弗始，生而弗有，为而弗恃，功成而不居。夫唯弗居，是以不去。

天下人都知道美之所以为美，那是由于有丑陋的存在；都知道善之所以为善，那是因为有恶的存在。所以有和无互相转化，难和易互相形成，长和短互相显现，高和下互相充实，音与声互相谐和，前和后互相相随——这是永恒的。

所以，圣人从事的事业，是排除人为努力的事业；圣人施行的教化，是超乎言语之外的教化；兴起万物却不自以为大，生养而不据为己有，施予而不自恃其能，成了也不自居其功。他不自居其功，其功却不灭。

- 1、天下都认同美而刻意塑造美，这样就埋下了恶的祸根。
- 2、都认同善而刻意表现善，这样就派生了不善的行为。
- 3、所以有无因相而生，难易因相而成，长短因相而形，高下因相而倾，音声因相而和，前后因相而随。
- 4、所以圣人，以无为的境界从事自己的事业，教化众生于不言之中。
- 5、兴起万物于无声的开始，有所作为于淡泊的志向，自然成就于无驻的境界。
- 6、因为心无所驻，所以永远不会失去。

=====

善与恶的相对性：——在老子看来，善与恶、美与丑只是相对的，如果没有恶，也

就无所谓善；正如，有无、难易、长短、高下、音声、前后等等，互相映衬、补充、转化、互相形成、互相显现、互相充实、接随。

这种相对的观点固然有其道理，但是，却忽视了概念的绝对性与实质涵义。在这个世界上，有两种互相对立的概念，一种是对称的，另一种是非对称的。

在对称的对立概念双方之间，两者是地位均等、力量平衡的，都具有概念真实性的意义。例如，上下、左右、东西、南北、大小、轻重、前后等等。在这些对立概念之间，每一个概念都是一个真实的、客观存在的现象；就其概念本身，都可以趋于无穷；例如，在上下两者之中，在空间中，“上”可以无限向上，“下”可以无限向下；同样，“东”可以无限向东，“西”也可以无限向西；“大”可以无限地大，“小”可以无限地小（即，尺寸可以无限地接近于零却大于零）；“重”可以无限地重，“轻”可以无限地轻（即，重量可以无限地接近于零却大于零）。在这种对称的、对立概念的双方之间，每一个概念都不能自己单独地存在，而必须与对方的、对立的、概念之间相互依存。例如，若没有“上”，就没有“下”；若没有“左”，就没有“右”；若没有“小”，就没有“大”；若没有“后”，就没有“前”，等等。

但是，在非对称的对立概念双方之间，两者是地位不均等、力量不均衡的；在这种非对称的、对立概念的双方之间，只有一方具有概念真实性的涵义；而另一方却不具有概念真实性的涵义；它只是对方概念的缺乏。例如，美与丑，善与恶，荣耀与耻辱，光明与黑暗，良善与罪恶，热与冷，有与无，等等。在这些对立概念的双方之间，只有一方的概念具有真实性的意义，而另一方只是对方的缺乏；其本身并没有真实性、实体性的概念意义。

例如，冷仅仅是热的缺乏；虽然物质的热度可以持续增高，但是，冷度却有一个下限，即，当物质内部分子原子等等微观粒子都达到静止、绝对零度、停止热运动的时候，其冷度就到达极限了。相反，热却不需要冷来定义；一个物体可以非常热、甚至无限热，但是，该物体却不能无限地冷，而只能到达绝对零度为极限（即，完全没有任何热度）；它不可能比绝对零度更冷。

同样，丑陋本身并非是一个实体性的概念，而仅仅是对于美的一种极端缺乏。美本身是可以单独存在的；一件事情、一种景色、一个关怀，本身就可以是美的，而并不需要与丑陋相对比，才能够明白什么是美丽；但是，丑却并没有一种自身独立的性质，而仅仅是对于美丽的缺乏。

光明与黑暗也是如此。光明本身是一个实体性、真实性的概念，有着独立而真实的概念涵义；其本身是可以单独存在的性质或现象。一件事情、一个现象、一种关

爱、一种知识或智慧，本身就可以是光明的，而并不需要与黑暗相对比，才能够定义什么是光明。相反，黑暗却不是如此。黑暗本身并非是一个实体性、真实性的概念；其本身并没有独立而真实的概念涵义；它本身并非是一个单独存在的性质或现象，而仅仅是对于光明的缺乏。

同理，“无”本身并非真实性、实体性的概念，而仅仅是“有”的缺乏；罪恶，是良善与公义的缺乏；“不公”，是对于公平、公正、公义的缺乏；耻辱，是对于荣耀的极端缺乏；等等。

这种对称性的对立概念，与非对称性的对立概念，有时，在人们日常生活中所经常使用的语言、概念、词汇里，由于语汇的模糊性，所以——它们之间的区别、界限常常似乎并不那么明显，甚至有时可能互相有一定的重合度。比如，“好”与“坏”这两个概念之间，可能既是指向对称性的概念对立，也可能指向的是非对称性的概念对立；——这取决于“好”与“坏”所形容的对象究竟是什么（例如，好的品德、坏的品德；好的数值、坏的数值；等等）。

但是，我们在思考真理、追寻真理的过程中，必须要认真、谦卑、诚实、谨慎、仔细。我们在思考中，如果忽视了对称性对立概念与非对称性对立概念之间的重要本质区别，那么，我们的思考就不是认真、仔细而诚实的，而是粗糙、马虎、甚至不是真诚的、而是诡辩的。

一般而言，当我们在谈论道德价值意义上的概念的时候，对立概念（比如，良善与罪恶，光明与黑暗、圣洁与罪污、等等）往往是非对称的；而在谈论非道德价值意义上的概念（比如，上下、左右、东西、南北、大小、等等）的时候，对立概念则往往是对称的。

善是绝对的还是相对的？——良善本身是一个实体性、真实性的概念；良善与罪恶，是一对非对称的对立性概念。圣经告诉我们：“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”。

上帝是全能、全知、全在、全备的；他有着无限的能力；他更有着至善至美的品德；他有着无限的公义、圣洁、恩典与慈爱。他不仅是宇宙天地万物的创造者，不仅是创造世人生命的造物主，而且，他更是道德律法的颁布者与终极审判者。他是良善、公义、圣洁、爱的泉源。他是分别善与恶的终极标准。什么是善？遵从神就是善。什么是恶？悖逆神就是恶。

在这个世上，分别善与恶的权柄是属于那永生之神的。即，在这个世上，我们凭什么叫一件事情是良善的，或是罪恶的？我们凭什么叫一件事情是罪，而另一件事情不是罪？我们凭什么叫一件事情是善的，而另一件事情不是善的？究其终极意义而言，我们分别善与恶的终极标准和道德法则，必须是、只能是，来自于上帝自己。

上帝把道德律法、典章、法则，放在我们每一个世人的良知之中。我们每一个人都先天性地知道，什么是公平、正义、公义、良善等等这样的概念；也都先天性地知道，什么是罪恶、不公、欺压、谎言、诡诈等等这些事情。在我们良心中的这些道德法则，是不以人自己的意志为转移的；当人做了违背良心之事的时候，他的良知就会责备他；因此，每一个世人都在自己的内心深处知道，自己曾经说过谎、占过别人的便宜、贪恋过别人的东西、在内心行过奸淫之事、曾经有过不当的愤怒，等等。如果一个人是诚实的，那么，他就一定会承认自己在本质上、在生命深处，是一个充满了罪性和罪行的人。

在这个宇宙世界之中、之上（上帝是全知、全在的；他既内在于世界之中，也更超越于世界之上），只有一位是良善的，就是上帝自己；他有着无限的公义、圣洁、良善、慈爱与恩典。

在这个世界上，最大的、最高级的、最本质的、最终极的权柄，就是分别善与恶的权柄，就是道德审判的终极权柄。这个权柄，只可能是、必须是出于那无限伟大而圣洁的上帝自己。

罪恶本身并非是一个实体；罪恶仅仅是对于良善的缺乏。当人背离上帝的时候，他就在内心深处自己以自己为自己的神，自己以自己为分别善恶的标准；——这就正是关于“罪恶”的最直接定义。罪恶，是人在内心深处背离神、悖逆神，离弃一切良善，在自己心灵与灵魂之中自高自大、肿胀、狂傲。罪恶，必将把人带入毁灭的深渊。这世上那一切美好之事都是出于神；当人与神分隔的时候，就必将永远地失去世上那一切美好与光明之事，并必将面临上帝的无限圣洁而公义的审判，与永远而终极的惩罚。落在永生之神的审判之手中真是可怕的。在地狱里，是彻底的黑暗的火湖；在那里，虫是不死的、火是不灭的；罪恶之人，必将在那里哀哭切齿，永远痛苦地哀号。

一个良善之人所作的良善之事，是关怀、爱护、建立、建树等等的工作。而一个罪恶之人所作的罪恶之事，却是吝啬、冷漠、迫害、拆毁等等的工作。罪恶所带来的

从终极层面而言，罪恶不能使行恶之人得到任何真正的利益；罪恶只能把罪恶之人带入终极灭亡之中。

我们并非是要有罪恶，才能够看见良善的真实性、实体性；这正如，上帝是自有永有的、是至善至美的、是无限的，他并不非得需要“有限”、“缺陷”、“罪恶”，才能够显明他的无限、完美、良善、圣洁与公义。

[illegible]

这里，我们引述奥古斯丁《忏悔录》第七卷中的一些内容，包括他关于恶之根源的谦卑思索，仅供参考。或许会对我们有所启迪。

这些奥古斯丁写作的文字，并不具有圣经那样的权威性；其中也会有许多谬误。毕竟，这只是奥古斯丁个人的一些思考，以及属灵的成长的过程。然而，希望这些思考会在某种程度上对我们有所启迪和帮助。

第7卷的总体主旨：

1. 在第7卷开始时，奥古斯丁无法想象主的形象，他知道那些形将腐朽的、可以被侵犯的、能被改变之物不是永恒之物，不是主的形象，但那些无形的事物又被他认为是绝对的虚无，后来他认识到思想与有形的事物不同，而且更高级，主犹如空气充斥任何地方，穿透任何地方，主乃是不朽的。
2. 奥古斯丁探索罪恶的根源，他看到人在探索罪恶的根源时，自己也是满身罪恶。他认识到自由意志是罪恶的根源，但恶是怎样进入到自由意志之中，是撒旦？但撒旦的叛逆根源来于谁呢？主既是不朽、不可腐蚀的、至善的化身，他应向我展示罪恶之源。主既是大海，宇宙乃是海绵，主充满、包含一切，但罪恶又怎样进入万物的呢？奥古斯丁百思不得其解，但这时他已经彻底抛弃了占星术。
3. 奥古斯丁因过分物质化的思想而无法找到非物质化的真理，所以无法看清主的身影，读柏拉图的书后，才知“道”的永恒性、精神性，但在柏拉图书中读不到“道成肉身”。这时他开始知道体积并不是存在的必要条件，于是不再怀疑主的存在。奥古斯丁又认识到万物皆美，所有的物质皆来源于主，腐朽是善的缺失，恶非实体，是善的腐蚀。万物在创世中皆有自己的位置、秩序。万物在主之中，适得其所，适逢其时，不存在谬误的东西。奥古斯丁重新认识主，但不是靠肉眼所见。奥古斯丁继续探寻恶的来源，认识到邪恶不是实体，而是背弃主、转向低级事物的意志，是抛弃自己高尚的内心，转而贪婪地向外膨胀，追求感官与罪恶。于是他追求永恒之真理，从肉体到达灵魂。他的理性去除幻象、被光照耀、认识永恒，并瞥见“存在之本体”，但无力凝视。
4. 奥古斯丁从物质世界之外，找到上帝形而上的神性，认识了圣徒保罗并熟悉了基督，明白耶稣是真理、生命、道路。通过耶稣找到了通往上帝之路。

以下，是奥古斯丁《忏悔录》第七卷的原文译文：

一

我败坏而罪恶的青年时代已经死去，我正在走上壮年时代，我年龄愈大，我思想的空虚愈显得可耻。除了双目经常看见的物体外，我不能想像其他实体。自从我开始听到智慧的一些教训后，我不再想像你上帝具有人的形体——我始终躲避这种错误，我很高兴在我们教会的信仰中找到这一点——可是我还能用另一种方式来想像你。一个人，像我这样一个人，企图想像你至尊的、唯一的、真正的上帝！我以内心的全部热情，相信你是不能朽坏、不能损伤、不能改变的；我不知道这思想是从哪里来的，怎样来的；但我明确看到不能朽坏一定优于可能朽坏，不能损伤一定优于可能损伤，不能改变一定优于可能改变。

我的心充斥着一切幻象，我力图把大批围绕我的丑恶影像从我心目中一麾而去。可是随散随集，依然蜂拥我前，遮蔽我的视线。因之，我虽不再以人体的形状来想像你，但仍不得不设想为空间的一种物质，或散布在世界之中，或散布在世界

之外的无限空际，我以为这样一个不能朽坏、不能损伤、不能变易的东西总优于可能朽坏、可能损伤、可能改变的东西，因为一样不被空间所占有的东西，在我看来，即是虚无，绝对虚无，而不仅仅是空虚，譬如一件东西从一处搬走，这地方空无一物，不论地上的、水中的、空际或天上的东西都没有，但境界则依旧存在，则是一个空虚之境，是有空间的虚无。

我昏昧的心甚至不能反身看清自己；我以为凡不占空间的，不散布于空间的，不凝聚于空间，不能在空间滋长的，凡不具备或不能具备这些条件的，都是绝对虚无。因为我的眼睛经常在那些形象中出入，我的思想也在其中活动，而我没有看出构成这些形象的和形象的性质迥不相同，如果思想不是一种伟大的东西，便不可能构成这些形象。

为此，我设想你，我生命的生命，是广大无边的，你渗透着整个世界，又在世界之外，充塞到无限的空间；天、地、一切都占有你，一切在你之中都有限度，但你无可限量。犹如空气，地上的空气、并不障碍日光，日光透过空气，并不碎裂空气，而空气充满着日光；我以为天、地、空气、海洋、任何部分，不论大小，都被你渗透，有你的存在，六合内外，你用神秘的气息，统摄你所造的万物。我只是如此猜测，因我别无了悟的方法。但这种猜度是错误的。因为按照这种想法，天地大的部分占有你的大，小的部分占有你的小；万物都充满了你，则大象比麻雀体积大，因之占有你的部分多，如此你便为世界各部分所分割，随着体积的大小，分别占有你多少。其实并不如此。你还没有照明我的黑暗。

二

为了驳斥那些自欺欺人、饶舌的哑吧——因为你的“圣道”并不通过他们说话——对我而言，内布利提乌斯早已在迦太基时屡次提出的难题已经足够。这难题我们听了思想上都因此动摇：摩尼教徒经常提出一个和你对立的黑暗势力，如果你不愿和它相斗，它对你有何办法？倘若回答说：能带给你一些损害，那末你是可能损伤，可能朽坏了！倘若回答说：对你无能为力，那末就没有对抗的理由，没有理由说你的一部分，或你的某一肢体，或你本体的产物，被恶势力或一种在你创造之外的力量所渗和，受到破坏，丧失了幸福而陷入痛苦，因此需要你进行战伐而予以援救，为之洗涤；据他们说，这一部分即是灵魂，需要你的“圣道”来解救，则你的“道”，一面是自由而未受奴役，纯洁而未受玷污，完整而未受毁坏，一面却是可能朽坏，因为与灵魂出于同一的本体。因此，不论他们说怎样，如果说你赖以存在的本体是不可能损坏的，则他们的全部理论都是错误荒谬，如果说你是可能损坏，则根本已经错误，开端就是大逆不道。

该项论证已经足够驳斥那些摩尼教徒了，他们压制我们的心胸，无论如何应受我们吐弃。因为对于你持有这样的论调，抱着这种思想，他们的口舌肺腑无法避免地犯下了可怖的、亵渎神圣的罪。

三

我虽则承认你是不可能受玷污，不可能改变，不可能有任何变化，虽则坚信你是我们的主、真上帝，虽则坚信你不仅创造我们的灵魂，也创造我们的肉体，不仅创造我们的灵魂肉体，也创造了一切的一切，但对于恶的来源问题，我还不能答

复，还不能解决。不论恶的来源如何，我认为研究的结果不应迫使我相信不能变化的上帝是可能变化的，否则我自己成为我研究的对象了。我很放心地进行研究，我是确切认识到我所竭力回避的那些人所说的并非真理，因为我看到这些人在研究恶的来源时，本身就充满了罪恶，他们宁愿说你的本体受罪恶的影响，不肯承认自己犯罪作恶。

我听说我们所以作恶的原因是自由意志，我们所以受苦的原因是出于你公正的审判，我对于这两点竭力探究，可是我还不能分析清楚。我力图从深坑中提高我思想的视线，可是我依旧沉下去；我一再努力，依旧一再下沉。

有一点能略略提高我，使我接近你的光明，便是我意识到我有意志，犹如意识我在生活一样。因此我愿意或不愿意，我确知愿或不愿的是我自己，不是另一人；我也日益看出这是我犯罪的原因。至于我不愿而被迫做的事，我也看出我是处于被动地位，而不是主动；我认为这是一种惩罚，而不是罪恶，想起你的公正后，我很快就承认我应受此惩罚。

但我再追问下去：“谁创造了我？不是我的上帝吗？上帝不仅是善的，而且是善的本体。那末为何我愿作恶而不愿从善？是否为了使我承受应受的惩罚？既然我是由无比温良的上帝所造，谁把辛苦的种子撒在我身上，种在我心中？如果是魔鬼作祟，则魔鬼又是从哪里来的呢？如果好天使因意志败坏而变成魔鬼，那末既然天使整个来自至善的创造者，又何从产生这坏意志，使天使变成魔鬼。”这些思想重新压得我透不过气，但不致于把我推入不肯向你认罪，宁愿说我屈服于罪恶而不顾承认我作恶的错误深渊。

四

我努力找寻其他真理，一如我先前发现不能朽坏优于可能朽坏，发现你不论怎样，定必不能朽坏等真理一样。一人决不能想像出比至尊至善的你更好的东西。既然不能朽坏确实优于可能朽坏，一如我已经提出的；那么，如果你可能朽坏，我便能想像一个比你更好的东西了。因此，既然我看出不能朽坏优于可能朽坏，便应从这一方面研究你，进而推求恶究竟在哪里，换言之，那种绝对不能损害你的朽坏从哪里产生的。朽坏，不论来自意志，不论出于必然或偶然，都不能损害我们的上帝，因为你既是上帝，上帝所愿的是善，上帝就是善的本体，而朽坏便不是善。你也不能被迫而行动，因为你的意志不能大于你的能力（即，你不会有力所不及之事）；倘若意志大于能力，那末你大于你本身了，因为上帝的意志与能力即是上帝的本体。你又无所不知，对于你能有偶然意外吗？一切所以能存在，都由于你的认识。对于上帝本体的不能朽坏，不必多赘了，总之，上帝如果可能朽坏的话，便不成为上帝了。

五

我探求恶的来源时，我探求的方式不好；我在探求中就没有看出恶。我把眼前的全部受造物，如大地、海洋、空气、星辰、树木、禽兽，和肉眼看不见的穹苍、一切天使和一切神灵都排列在我思想之前。我的想像对于神体也分别为之置位，犹如具有形体一般。我把受造之物，或真正具有形体的，或本是神体而由我虚构一种形体的集合在一起，成为庞大的一群，当然不是按照原来的大小，因为我并不清

楚，而是按照我的想像，但四面都有极限。而你呢，我的上帝，你包容、渗透这一群，但各方面都是浩浩无垠的，犹如一片汪洋大海，不论哪里都形成一个无涯的海洋，海洋中有一团海绵，不论如何大，总有限度，而各方面都沉浸在无限的海洋中。

我是这样设想有限的受造物如此充满着无限的你。我说：“这是上帝以及上帝所创造的万物，上帝是美善的，上帝的美善远远超越受造之物。美善的上帝创造美善的事物，上帝包容、充塞着受造之物。恶原来在哪里？从哪里来的？怎样钻进来的？恶的根茎、恶的种籽在哪里？是否并不存在？既然不存在，为何要害怕而防范它呢？如果我们不过是庸人自扰，那么，这种惧怕太不合理，仅是无谓地刺激、磨折我们的心；既然没有惧怕的理由，那么我们越是惧怕，越是不好。以此推想，或是我们所惧怕的恶是存在的，或是恶是由于我们惧怕而来的。既然美善的上帝创造了一切美善，恶又从哪里来呢？当然受造物的善，次于至善的上帝，但造物者与受造物都是善的，则恶却从哪里来的呢？是否创造时，用了坏的质料，给予定型组织时，还遗留着不可能转化为善的部分？但这为了什么？既然上帝是全能，为何不能把它整个转变过来，不遗留丝毫的恶？最后，上帝为何愿意从此创造万物，而不用他的全能把它消灭净尽呢？是否这原质能违反上帝的意愿而存在？如果这原质是永恒的，为何上帝任凭它先在以前无限的时间中存在着，然后从此创造万物？如果上帝是突然间愿意有所作为，那么，既是全能，为何不把它消灭而仅仅保留着整个的、真正的、至高的、无限的善？如果上帝是美善，必须创造一些善的东西，那末为何不销毁坏的质料，另造好的质料，然后再以此创造万物？如果上帝必须应用不受他创造的质料，然后能创造好的东西，那么上帝不是全能了！”

这些思想在我苦闷的心中辗转反侧，我的心既害怕死亡，又找不到真理，被深刻的顾虑重重压着。但是教会所有关于基督、我们救主的信仰已巩固地树立在我心中，这信仰虽则对于许多问题尚未参透，依然飘荡于教义的准则之外，但我的心已能坚持这信仰，并一天比一天更融洽于这信仰之中。

六

我也已经抛弃了占星术士的欺人荒诞的预言，我的上帝，对于这一事，我愿从我心坎肺腑中诵说你的慈爱。因为是你，完全是你——谁能使我脱离错误的死亡？只有不知死亡的生命，只有不需要光明而能照彻需要光明的心灵的智慧，统摄世界、甚至风吹树叶都受其操纵的智慧才能如此——是你治疗我不肯听信明智的长者文提齐亚努斯和杰出的青年内布利提乌斯的忠告而执迷不悟的痼疾。前者是非常肯定地，后者则以稍有犹豫的口吻一再对我说，并没有什么预言未来的法术，不过人们的悬揣往往会有偶然的巧合，一人滔滔汨汨的谈论中，果有不少话会应验，只要不是三缄其口，否则总有谈言微中的机会。你给我一个爱好星命的朋友，他并不精于此道，而是如我所说的，由于好奇而去向术者请教，他又从他父亲那里听到一些故事，足以打消他对这一门的信念，可是他并不措意。

这人名斐尔米努斯，受过自由艺术的教育和雄辩术的训练。他和我很投契，一次他对他的运气抱着很大希望，从而向我请教，要我根据他的星宿为他推算。其时我对于此事已开始倾向于内布利提乌斯的见解，但我并不表示拒绝，只表示我模棱的见解，并附带说明我差不多已经确信这种方法的无稽。他便向我谈起他的父亲也

酷嗜这一类书籍，并有一个朋友和他有同样的嗜好。两人对这种儿戏般的术数热切探究竟似着迷一般。甚至家中牲畜生产也记录时辰，为她观察星辰的位置，用以增加这种术数的经验。

他听他父亲说，当他的母亲怀孕斐尔米努斯时，朋友家中一个女奴也有妊了。女奴的主人，对家中母狗产小狗尚且细心观察，对此当然不会不注意的。他们一个对自己的妻子，一个对自己的女奴，非常精细地计算了时辰分秒，两家同时分娩了，两个孩子自然属于同一时刻，同一星宿位置。当两家产妇分娩的时候，两人预先约定，特派专人，相互报告孩子生下的时刻。他们既各是一家之主，很容易照此传递消息。当时两个家人恰在中途相遇，所以竟无从分判两小儿星宿时辰的差别。但斐尔米努斯生于显贵之家，一帆风顺，席丰履厚，且任要职，那个奴隶，始终没有摆脱奴隶的轭，仍在伺候着主人，这是认识这奴隶的人亲口讲的。

我听了完全相信——既然讲述者是这样一个人——使我过去的犹疑亦都消释，便劝斐尔米努斯放弃这种玄想，我对他说，如果我推算星宿的位置，作正确的预言，应该看出他的父母有高贵的身份，他的家庭是城中的望族，他有良好的天赋，受到良好的自由艺术教育；可是倘若那个和他同时出生的奴隶也来请教我，我的推算如果正确，也应该看出他的父母卑贱，身为奴隶，他的种种情况和前者的不同是不可以道里计了。这样，推算同一时辰星宿，必须作出不同的答复才算正确，——如作同一答复，则我的话便成错误——因此，我得到一个非常可靠的结论，观察星辰而作出肯定的预言，并非出于真才实学，而是出于偶然，如果预言错误，也不是学问的不够，而仅是被偶然所玩弄。

从此我面前的道路已经打开，我便想去怎样对付那些借此求利、信口雌黄的人，我已经考虑怎样攻击、取笑、反驳那些人。如果有人这样反驳我，譬如说，斐尔米努斯对我讲的并非事实，或他的父亲对他讲的也不是事实。我便注意到人的孩子，脱离母胎往往只相隔极短时间，这短短时间，不论人们推说在自然界有多大影响，但这已不属于推算范围之内，星命家的观察绝对不能用什么星宿分别推演，作为预言未来的根据。这种预言本不足信，因为根据同一时辰星宿来推算，则对以扫和雅各（创25：21-26）应作同样的预言，可是两人的遭遇截然不同。故知预言属于虚妄，如果确实，则根据同样的时辰星宿，应作出不同的预言。所以预言的应验，不凭学问，而是出于偶然。

主啊，你是万有最公正的管理者，你的神机默运不是占卜星命的术人所能窥见的。求你使那些推求命运的人懂得应该依照每人灵魂的功过听候你深邃公正的裁夺。任何人不要再说：“这是怎么回事？”“为何如此？”任何人不要再如此说，因为我们不过是人。

七

我的依靠，你已经解除了我的束缚；虽则我仍在探索恶的来源，虽仍找不到出路，但你已不让我飘摇无定的思想脱出对于你的存在，对于你不变的本体，对于你垂顾的人群、审判万民，对于在你的圣子、我们的主基督之中，用圣经启引人类永生之道的信仰。

这些信仰已在我的思想由保持而趋于巩固了；我更迫不及待的追究恶的来源。

我的上帝，我的心经受了多少辛苦折磨，发出了多少呻吟哀号！我却不知你正在倾耳而听。我暗中摸索，向你的慈爱号呼，这是内心无词的忏悔。我所经受的，除你之外，更无人知。我的口向我最知己的朋友们泄露了多少呢？他们怎能听到我内心的喧哄？我没有时间也没有足够的言辞可以尽情倾吐。但一切只有上达到你耳际，我的心在呼求，我的渴盼尽在你的面前，我眼睛的光明却不和我在一起，因为这光明在我心内，而我则散逸于身外。这光明不在空间，而我则注视着空间的事物；我找不到安息之境，这些事物既不接纳我，使我能说：“够了，很好！”又不让我重返较安的处所。因为我在你下面，但高出于这些事物之上；如果我服从你，你将是我的欢欣和喜乐，你将使一切次于我的受造物服从我。这是我得到安全的真正方式和区域，使我能继续承袭你的形象，能控驭着我的肉体而奉事你。可惜我妄自尊大，起来反抗你，“我挺着颈项”（伯15：26）向我的主直闯，卑微的受造物便爬在我头上，紧压我，绝不使我松过气来。我举目而望，只见它们成群结队，从各方面蜂拥而前；我想敛摄心神，而那些物质的影像已拦住我反身之路，好像对我说：“你想往哪里去，不堪的丑鬼！”这一切都从我的创伤中爬出来，因为你使骄傲的人降卑，使之如受重创；我的自我膨胀使我和你隔离，我浮肿的脸面使我睁不开眼睛。

八

主，“惟你耶和華必存到永远”（诗102：12），但“必不永远相争，也不长久发怒”（赛57：16），你怜悯如尘埃灰土的我，你愿意在你面前，改造我的丑恶。你用内心的锥刺来促使我彷徨不安，直至我心灵看到真实的光明。我的浮肿因你的灵药而减退了，我昏愤糊涂的心灵之目依仗苦口的瞑眩之药也日渐明亮了。

九

最先你愿意使我看到你是怎样“阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人”（雅4：6）。你以多大的慈爱揭示人们谦虚的道路，既然“道成了肉身住在我们中间”（约1：14），你使一个满肚子傲气的人把一些由希腊文译成拉丁文的柏拉图派的著作介绍给我。

我在这些著作中读到了以下这些话，虽则文字不同，而意义无别，并且提供了种种论证：“太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。万物是借着 he 造的。凡被造的，没有一样不是借着 he 造的。生命在他里头。这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光”（约1：1-5）；人的灵魂，虽则，“他不是那光，乃是要为光作见证”（约1：8），道，亦即神自己，才是“那真光，照亮一切生在世上的人。他在世界，世界也是借着 he 造的，世界却不认识他”（约1：9，10）。至于“他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。凡接待他的，就是信 he 名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女”（约1：11，12）。这些话，我没有读到。同样，我看到：“这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的”（约1：13）。但我读不到：“道成了肉身住在我们中间”（约1：14）。

我在这些著作中，还看到用不同的字句称：“圣子本有圣父的形象，并不以自己与神同等为强夺的”，因为他的本体是如此。可是，“他反倒虚己，取了奴仆的

形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上，所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神”（腓2：7-11），这种种都不见于这些著作中。

至于你的独子是在一切时间之前，超越一切时间，常在不变，与你同是永恒，“从他丰满的恩典里我们都领受了，而且恩上加恩”（约1：16）；灵魂必须受其丰满，然后能致幸福；必须分享这常在的智慧而自新，然后能有智慧，这些都见于上述著作中。而“基督就按所定的日期为罪人死”（罗5：6），“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”（罗8：32）却在上述著作中找不到。这是因为“你将这些事，向聪明通达人，就藏起来，向婴孩，就显出来”（太11：25），基督说“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑”（太11：28）。他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们；他看见我们的卑微、我们的困苦，他赦免我们的罪（诗25：9-12）。至于那些趾高气扬、自以为出类拔萃的人，便听不到：“我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息”（太11：29），“因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙”（罗1：21，22）。

为此，我在这些著作中又看到了：“将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人，和飞禽走兽昆虫的样式”（罗1：23），以扫为此而丧失长子名分的红豆汤（创25：33，34），而且你长子的民族，“心向埃及”，不崇敬你，而去崇敬金牛犊，他们的灵魂膜拜食草的牛像（出32）。我在那些著作中读到这一切，可是我没有效法。主，你愿意除掉次子雅各的耻辱，使“将来大的要服事小的”（罗9：12），你又呼召外邦人来享受你的产业。我正是从外邦人归向你，我爱上了你命你的子民从埃及带走的金子，因为金子无论在哪里，都是属于你的。你通过你的使徒保罗告诉雅典人说：“我们生活，动作，存留，都在乎他”（徒17：28）。然而，人却“不知道是我给他们五谷，新酒，和油，又加增他们的金银。他们却以此供奉（或作制造）巴力”（何2：8），“他们将神的真实变为虚谎，去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物之主”（罗1：25）。

十

你指示我反求诸己，我在你引导下进入我的心灵，我所以能如此，是由于“你已成为我的帮助”。我进入心灵后，我用我灵魂的眼睛——虽则还是很模糊的——瞻望着在我灵魂的眼睛之上的、在我思想之上的永恒之光。这光，不是肉眼可见的、普通的光，也不是同一类型而比较强烈的、发射更清晰的光芒普照四方的光。不，这光并不是如此的，完全是另一种光明。这光在我思想上，也不似油浮于水，天覆于地；这光在我之上，因为它创造了我，我在其下，因为我是它创造的。谁认识真理，即认识这光；谁认识这光，也就认识永恒。惟有爱能认识它。

永恒的真理，真正的爱，可爱的永恒，你是我的神，我日夜向你呻吟。我认识你后，你就提升我，使我看到我应见而尚未能看见的东西。你用强烈的光芒照灼我昏沉的眼睛，我既爱且敬畏，心灵战栗，我发觉我是远离了你飘流异地，似乎听到你发自天际的声音对我说：“我是强壮之人的食粮；你要成长，以我为饮食。可

是我不像你肉体的粮食，你不会吸收我使我同于你，而是你将转于我”。

我认识到“你是按着人的罪恶纠正人，你使我的灵渐去，犹如蛛丝”。我问道：“既然真理不散布于有限的空间，也不散布于无限的空间，不即是无有吗？”你远远答复我说：“我是自有永有的”。我听了心领神会，已绝无怀疑的理由，如果我再生疑窦，则我更容易怀疑我自己是否存在，不会怀疑“借着所造之物可以晓得、明明可知的”真理是否存在（罗1：20）。

十一

我观察在你座下的万物，我以为它们既不是绝对“有”，也不是完全“无”；它们是“有”，因为它们来自你，它们不是“有”，因为它们不是“自有”的。因为真正的“有”，是常在不变的有。“亲近神，为我有益”，因为如果我不在神之内，我也不能在我之内。而你则“常在不变而更新万物”，“你是我的主，因而你并不需要我的所有”。

十二

我已清楚看出，一切可以朽坏的东西，都是“善”的；惟有“至善”，不能朽坏，也惟有“善”的东西，才能朽坏，因为如果是至善，则是不能朽坏，但如果没有丝毫“善”的成分，便也没有可以朽坏之处。因为朽坏是一种损害，假使不与善为敌，则亦不成其为害了。因此，或以为朽坏并非有害的，这违反事实；或以为一切事物的朽坏，是在砍削善的成分：这是确无可疑的事实。如果一物丧失了所有的“善”，便不再存在。因为如果依然存在的话，则不能再朽坏，这样，不是比以前更善吗？若说一物丧失了所有的善，因之进而至于更善，则还有什么比这论点更荒谬呢？因此，任何事物丧失了所有的善，便不再存在。事物如果存在，自有其善的成分。因此，凡存在的事物，都是善的；至于“恶”，我所追究其来源的恶，并不是实体；因为如是实体，即是善；如是不能朽坏的实体，则是至善；如是能朽坏的实体，则必是善的，否则便无从朽坏。

我认识到，清楚认识到你所创造的一切，都是好的，而且没有一个实体不是你创造的。可是你所创造的万物，并非都是相同的，因此万物分别看，都是好的，而总的看来，则更为美好，因为我们的神所创造的，“一切都很美好”。

十三

对于你、上帝，绝对谈不到恶；不仅对于你，对于你所创造的万物也如此，因为在你所造的万有之外，没有一物能侵犯、破坏你所定的秩序。只是万物各部分之间，有的彼此不相协调，使人认为不好，可是这些部分与另一些部分相协，便是好，而部分本身也并无不好。况且一切不相协调的部分则与负载万物的地相配合，而地又和上面风云来去的青天相配合。因此我们决不能说：“如果没有这些东西多么好！”因为单看这些东西，可能希望更好的东西，但即使仅仅着眼于这些东西，我已经应该称颂你了，因为一切都在赞颂你，“所有在地上的，大鱼和一切深洋，火与冰雹，雪和雾气，成就他命的狂风，大山和小山，结果的树木，和一切香柏树，野兽和一切牲畜，昆虫和飞鸟，世上的君王和万民，首领和世上一切审判官，少年人和处女，老年人和孩童，都当赞美耶和华”（诗148：7-12）。况且天上也在歌颂你、我们的上帝：“你们要赞美耶和华，从地上赞美耶和华，在高空赞美

他。他的众使者都要赞美他。他的诸军都要赞美他。日头月亮，你们要赞美他。放光的星宿，你们都要赞美他。天上的天，和天上的水，你们都要赞美他。愿这些都赞美耶和華的名。因他一吩咐便都造成”（诗148：1-5）。我不再希望更好的东西了，因为我综观万有之后，虽则看到在上的一切优于在下的一切，但我更进一步的了悟，则又看出整个万有尤胜于在上的一切。

十四

谁不喜欢某一部分受造物，便是缺乏健康的理智，而我过去就是如此，因为在你所创造的万物中，有许多使我嫌恶。可是我的灵魂，因为不敢对我的神有所不满，便不肯把嫌恶的东西视为出于你手，遂不免趋向两种实体的说法，但这也不能使我灵魂安定，因为它只能拾取别人的余唾。等到我回头之后，又为我自己塑造了一个充塞无限空间的神，以为这神即是你，把这神像供养在我心中，我的灵魂重又成为我自己塑造的而为你所唾弃的偶像的庙宇。但在我不知不觉之中，抚摩我的头脑，合上我的眼睛，不让我的视觉投入虚幻，我便有些昏沉，我的狂热已使我委顿了；及至苏醒后，便看见了无可限量的上帝，迥异于过去的所见，这已不是由于肉眼的视力。

十五

我再看其他种种，我觉它们都由你而存在，都限制于你的本体之内，但这种限制不在乎空间，而在于另一种方式之下；你用真理掌握着一切，一切以存在而论，都是真实；如以不存在为存在，才是错误。

我又看出每种东西不仅各得其所，亦复各得其时；惟有你是永恒的存在，你的行动不是开始于时间之后，因为无论过去未来的一切时间，如果没有你的行动，不因你的存在，这时间便不会去，也不会来。

十六

我从经验体验到同样的面包，健康时啖之可口，抱病时食之无味；良目爱光亮，而病眼则有羞明之苦；这是不足为奇的。你的正义尚且遭到恶人的憎恨，何况你所造的毒蛇昆虫了，毒蛇昆虫本身也是好的，适合于受造物的下层。恶人越和你差异，便越趋向下流；越和你接近，便越适应上层受造物。我探究恶究竟是什么，我发现恶并非实体，而是败坏的意志，叛离了至高者、即是叛离了你上帝，而自趋于下流，是“委弃自己的肚腹”，而向外肿胀。

十七

我诧异我自己已经爱上了你，不再钟情于那些冒充你的幻像了；但我还不能一心享受上帝，我被你的美好所吸引，可是我自身的重累很快又拖我下坠，我便于呻吟中堕落了：这重累即是我肉体血气的沾染。但对于你，我总记住着，我已绝不怀疑我应该归向你，可惜我还不能做到和你契合，“这个腐朽的躯壳重重压着灵魂，这一所由泥土搏成的居室压制着泛滥的思想”。我确切了悟“你的永能和神性虽是眼不能见，但借着所造之物却可以晓得”（罗1：20）。我研求着将根据什么来衡量天地万物的美好，如何能使我对可变的事物作出标准的评价，确定说：“这应该如此，那不应如此”；我又研究着我根据什么下这样的断语的，我发现在我变

易不定的思想之上，自有永恒不变的真理。

这样我逐步上升，从肉体到达凭借肉体而感觉的灵魂，进而是灵魂接受感官传递外来印象的内在力量。更进一步，便是辨别感官所获印象的判断力；但这判断力也自认变易不定。因此即达到理性本身，理性提挈我的思想清除积习的牵缠，摆脱了彼此矛盾的种种想像，找寻到理性所以能毫不迟疑肯定不变优于可变，是受那一种光明的照耀——因为除非对于不变有一些认识，否则不会肯定不变优于可变的——最后在惊心动魄的一瞥中，得见“存在本体”。这时我才懂得“你形而上的神性，如何能凭借所造之物而可以晓得、明明可知”（罗1：20），但我无力凝眸直视，不能不退回到原来的境界，仅仅保留着向往爱恋的心情，犹如对于无法染指的佳肴，只能歆享而已。

十八

我希望能具有享受你的必要力量，我寻求获致这力量的门路，可是无从觅得，一直到我拥抱了“上帝与人类之间的中保，降生成人的耶稣基督”（提前2：5），他是“在万有之上，永受赞美的上帝”（罗9：5），他呼唤我们，对我们说：“我是道路、真理、生命”（约14：6），他因为是“道成了肉身”（约1：14），以自己的血肉作为我们的饮食——但这时我还没有取食的能力，——使你用以创造万物的智慧哺乳我们的幼年。

我的谦卑还不足以拥有我的主、谦卑的耶稣；我还不能领会他的谦卑所给我的教训。因为你的道，永恒的真理，无限地超越着受造物的上层部分，他提拔寻求他、顺服他的人到他身边，他用我们的泥土在地上盖了一间卑陋的居室，为了促使服从他的人克制自己，吸引他们到他身边，医治他们的傲气，培养他们的爱，使他们不至于依靠自身而走入歧途，使他们目睹谦卑的神性在他们脚下，穿着我们的“皮衣”，因而也能安于卑微，能恍然明白，俯伏于神性之前，则神性将起而扶持他们。

十九

但我以前并不作如是想。我以为我的主基督不过是一个具有杰出的智慧、无与伦比的人物；我以为特别由于他神奇地生自童贞女，对于轻视现世和争取不朽起了榜样作用，他在上帝对于我们的计划中，享有教诲人类的非常威权。至于“道成为肉身”（约1：14）这一语的含义，我是丝毫未曾捉摸到。我从圣经上有关基督的记载中，仅仅知道他曾经饮食、睡眠、行路、喜乐、忧闷、谈话，知道他的肉体必须通过灵魂和思想和你的道结合。凡知道你的道是永恒不变的，都知道这一点，我也照我能力所及知道这一点，并不有所怀疑。因为随意摆动肢体或静止不动，有时感受情感的冲动有时感不到，有时说话表达明智的意见，有时沉默不语，这一切都显示出灵魂和精神的可变性。圣经所载耶稣基督的事迹如有错误，则其余一切也有欺谎的嫌疑，人类便不可能对圣经抱有得救的信心了。假使记载确实，则我在基督身上看到一个完整的人，不是仅有人的肉体，或仅有肉体灵魂而无理性，而是一个真正的人，但我以为基督的所以超越任何人，不是因为真理的化身，而是由于卓越的人格，更完美地和智慧结合。

阿利比乌斯以为教会的相信神成为肉身，不过相信基督是神又是肉身，但没有

灵魂，因此也没有人的理性；同时阿利化乌斯坚信世代相传的基督一生事迹，如不属于一个具有感觉理性的受造物，便不可能如此；因此他对于基督教的信仰抱着踌躇不前的态度；以后他认识到过去的看法是阿波利那利斯派异端徒的谬论，因此欣然接受了教会信仰。

至于我呢，我是稍后才知道在“道成肉身”一语的解释上教会信仰与福提努斯的谬论决裂。教会对异端徒的谴责揭示了你的教会的看法和纯正的教义。“需要异端出现，才能使历经考验的人在软弱的人中间显明出来”。（林前11：19）。

二十

这时，我读了柏拉图派学者的著作后，懂得在物质世界外找寻真理，我从“受造之物，晓得你形而上的神性”，（罗1：20），虽则我尚未透彻，但已认识到我灵魂的黑暗不容许瞻仰的真理究竟是什么，我已经确信你的实在，确信你是无限的，虽则你并不散布在无限的空间，确信你是永恒不变的自有永有者，绝对没有部分的，或行动方面的变易，其余一切都来自你，最可靠的证据就是它们的存在。对于这种种我已确信不疑，可是我还太软弱，不能享受你。我自以为明白，我高谈阔论，但如果我不在我们的救主基督内寻求出路，我不会贯通，只会自趋灭亡。我遍体是罪恶的惩罚，却开始以智者自居，我不再涕泣，反而以学问自负。哪里有建筑于谦卑的基础、基督的爱，这些书籍能不能教给我呢？我相信你所以我要我在读你的圣经之前，先钻研这些著作，是为了使我牢记着这些著作所给我的印象；以后我陶熔在你的圣经之中，你用妙手来裹治我的创伤，我能分辨出何者为臆断，何者为顺从，能知道找寻目的而不识途径的人，与找寻通往幸福的天乡——不仅为参观而是为了定居下来——的道路，二者有何区别。

二十一

我以迫不及待的心情，捧读着你的圣灵所启示的崇高著作，特别是使徒保罗的著作。过去我认为保罗有时自相矛盾，和《旧约》的律法、先知书抵触；这些疑难涣然冰释之后，我清楚看出这些纯粹的言论绝无歧异之处，我学会了“战兢地快乐”（诗2：11）。我开始下功夫，我发现过去在其他书籍中读到的正确的理论，都见于圣经，但读时必须依靠你的恩典，凡有所见，不应“自夸，仿佛以为不是领受来的”，这不仅对于见到的应该如此，为了能够见到，也应如此，——因为，“所有一切，无一不是受之于神”（林前4：7），——这样，不仅为了受到督促而求享见纯一不变的你，也为了得到医治而能够拥有你。谁远离了你，不能望见你，便应踏上归向你的道路，然后能看见你，拥有你。因为一人即使“衷心喜爱神的律法，可是在他肢体之中，另有一个律，和他内心的律交战，把他囚禁于肢体的罪恶之律中”（罗7：21，23），他将如何对付呢？主啊，你是公义的，我们背道叛德，多行不义，“你的手沉重地压在我们身上”（诗31：4）。我们理应交付于罪恶的宿犯，死亡的首领，因为是它诱惑我们，使我们尤而效之，离弃真理。这样可怜的人能做什么？“谁能挽救他脱离死亡的肉体？”只有凭借你的恩典，依靠我们的主、耶稣基督，他是你的圣子，和你同属永恒，人世的统治者在他身上找不到应死的罪名，把他处死；“我们的罪状因此一笔勾销”。（西2：14）。

以上种种，那些书籍中都未写出。在那些字里行间，没有敬虔的气色，没有

多神主义者则认为，这个世界中有许多个神；它们各管一摊、各负责一些不同的方面、地区、领域（比如，东方之神、西方之神；或是万神万佛；或是分管福、禄、寿，或是灶王爷、土地爷，或是分管爱情、婚姻、嫁娶、生孩子、读书、考试、发财、做生意、等等）；甚至，在那些众多不同的神灵中间，还有好有坏，有不同的级别，甚至彼此嫉妒、争风吃醋、争权夺利、打情骂俏、娶妻生子；等等。

但是，二元论、或多神主义等理念，是经不起认真推敲、仔细思索的。我们如果真的渴慕真理、饥渴慕义、追寻真理，如果认真、诚实、谦卑、仔细、深刻地思想关于信仰之中的真理，那么，我们就会认识到，神灵既然是超自然的，怎么会局限在一些不同的空间、时空或是不同的领域、方面之中呢？那些不同领域、不同空间、不同时空、不同方面之间的区分界限，是由谁来划定的呢？难道那些区分和界限，不都是出于人按照自己所见的物质世界、自己习惯的生活方式为基础的、自己的主观臆想吗？

多神主义的信仰，往往是庸俗的、世俗的，是属世的、是属肉体血气的，是以这个可见的物质世界以及其中的物质、名誉、利益等等为依归的。

二元论的谬误：——那种认为世界有善恶两个各自独立的源头的理念，是错误的。其错误就在于，二元论主义者看不到，罪恶是一种负面的、消极的性质，而不是正面的、积极的性质，正如黑暗一样，是对于光明的缺乏。在这个世界之上，有、且仅有一位神，就是那无限全能、至善至美的造物主、上天、上帝；他有着无限圣洁与公义的道德品格；他是至为良善的；他是世上一切良善之事的源头。罪恶，只是缺乏良善，如同黑暗是缺乏光明一样。

+++++

【引述 圣经

绊倒人的事是免不了的，但绊倒人的人有祸了

那杀身体、不能杀灵魂的，你不要怕他

只有一位是良善的

】

路加福音17章

1耶稣又对门徒说：“使人犯罪的事是免不了的，但那使人犯罪的人有祸了！2就算拿一块大磨石拴在他的颈项上，把他沉在深海里，比他使这小子中的一个犯罪还好。3你们应当谨慎。如果你弟兄得罪你，就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他。4如果他一天七次得罪你，又七次回转，对你说：‘我懊悔了！’你总要饶恕他。”

马太福音10章

26“所以不要怕他们。没有甚么掩盖的事不被揭露，也没有甚么秘密是人不知道的。27我在暗处告诉你们的，你们要在明处讲出来；你们听见的耳语，要在房顶上宣扬出来。28那些杀身体却不能杀灵魂的，不要怕他们；倒要怕那位能把灵魂和身体都投入地狱里的。29两只麻雀不是卖一个大钱吗？但你们的父若不许可，一只也不会掉在地上。30甚至你们的头发都一一数过了。31所以不要怕，你们比许多麻雀贵重得多呢。

32“凡在人面前承认我的，在我天父面前也要承认他；33在人面前不认我的，在我天父面前也要不认他。

马可福音10章

17耶稣又开始他的行程。那时，有一个人跑过来，跪在他面前，问他说：“良善的老师，我当作甚么，才可以承受永生？”18耶稣对他说：“你为甚么称我是良善的？除了 神一位以外，没有良善的。【本书作者注：基督在这里的意思可以被理解为，——那个人来寻求基督的时候，首先应当扪心自问，自己以什么为良善的终极标准；前来寻求基督的人，应当首先认识到基督的神性，认识到他与天父上帝是完全合一、同尊同荣的。】19诫命你是知道的：不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假证供，不可欺诈，当孝敬父母。”20他对耶稣说：“老师，这一切我从小都遵守了。”21耶稣看着他，就爱他，对他说：“你还缺少一件：去变卖你所有的，分给穷人，就必定有财宝在天上，而且你要来跟从我。”22那人听见这话，就变了脸色，忧忧愁愁地走了，因为他的财产很多。

23耶稣周围观看，对门徒说：“富有的人要进 神的国，是多么难哪！”24门徒都希奇他的话，耶稣又对他们说：“孩子们哪，要进 神的国，是多么困难！25骆驼穿过针眼，比有钱的人进 神的国还容易呢！”26门徒就更加惊奇，彼此说：“这样，谁可以得救呢？”27耶稣看着他们，说：“在人不能，在 神却不然，因为在 神凡事都能。”28彼得对他说：“你看，我们已经舍弃了一切，而且来跟从你了。”29耶稣说：“我实在告诉你们，人为着我和福音舍弃了房屋、弟兄、姊妹、母亲、父亲、儿女、田地，30没有不在今生得百倍——就是房屋、弟兄、姊妹、母亲、儿女、田地，同时要受迫害——在来世还要得永生。31然而许多在前的将要在后，在后的将要在前。”

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

=====

一元论与科学：——现代科学的开启，为什么是在十六、十七世纪，诞生于英国、法国、德国等以基督教信仰为文化土壤的欧洲国家呢？

首先，这与十六世纪的、马丁路德等所倡导的、基督教信仰宗教改革运动，以及圣经被翻译成各国的语言文字、大规模地印刷传播，有着直接的关系。正是十六世纪的基督教信仰之宗教改革运动（这个改革运动的主旨是：回归圣经，离弃天主教传统中许多偏离圣经的礼仪、教义、实践；提倡唯独圣经、唯独上帝的恩典、等等），使得欧洲无数的基督徒们第一次开始真正地静下心来，仔细地习读圣经、上帝的话语，并从中明白关乎信仰的真理与上帝的启示和旨意。

而现代科学的开启，一个最重要的原因，就是从十六世纪开始，当时那些基督徒们逐渐认识到，罗马天主教体系所一直秉持的亚里斯多德、托勒密等古代希腊罗马时代的自然哲学家们所笃信的、万物有灵、或是主观臆想出来的许多自然原则与定律，是不正确的，是经不起认真推敲的。

正如十七世纪的基督徒思想家、培根所指出的，一个人若要真正地认识自然世界，就必须把自然世界当成是上帝所创造的、并摆放在人类面前的一本书籍；而人若要读懂这本书籍，就必须放下心中的主观臆想和成见，谦卑地仔细思考和观察；这样，才能够发现和认识自然世界的规律与真理。

在现代科学的开启过程中，在人们的认识论中，必须要有一个重要的、必不可少的前提假设，那就是：——在这个世界之上，有、且仅有那样一位无限全能的主宰、至善至美的造物主。换言之，神是统一的，而不是纷繁复杂的；这世上，并没有什么许多神，也没有什么所谓的万神万佛；上帝是唯一的、统一的；这个世界并没有什么“二元”或是“多神”。

正因为在这个世界之上有一位神，且仅有一位神，所以，在自然世界中的万事万物才是有严格秩序与规律的；并且，这些秩序与规律是放之四海而皆准的；换言之，自然世界是统一的、联合的、一致的、协调的、连续的。所以，在大地上的客观现象与物质规律，也同样适用于那遥远的、亿万光年之外的天体；在炽热无比的太阳上，有着与地球上同样的原子和电磁定律法则。即，在这个世界之上，有且只有那样一位大能的主宰者；诸天述说着他的荣耀，苍穹传扬着他的手段。

关于十六、十七世纪现代科学的开启过程，以及其中的许多细节性思考，我们会在其他书籍中更加深入地专门讨论。这里只是为了简单说明，一元论与二元论的重要本质区别，以及，这种区别对于人类社会发展的巨大影响意义。

=====

一元论是狭隘主义吗？——

如果，一个宗教信仰体系，以及其所影响的社会文化、文明与政治体系，是建立在一元论的理念基础之上，那么，这样的一元论理念，会导致社会文化发展过程中的狭隘主义吗？

换句话说，如果一个人、一个社会、一个国家，是以一元论的理念核心为主流宗教信仰，那么，在这样的国家、社会、人心之中，会产生出以狭隘主义为形式的主流文化吗？

——狭隘主义的信仰是指：只有我所信的才是对的，而那些与我信仰不一样的人们都是错的；进而，那些“非我族类、其心必异”的人们，在社会中就会受到排挤、敌视、甚至逼迫与迫害。

在下文中，我们来比较伊斯兰教信仰与基督教信仰之间的异同。在世界主要宗教中，这两个宗教体系都是以一元论为核心理念的；即，它们都笃信，在这个宇宙世界之中，有、且仅有一位无限全能的造物主。在伊斯兰教中，这位造物主、全能的主宰者被称为阿拉、真主。在基督教信仰中，这位造物主、全能的万有之主、生命之主，被称为上帝。

=====

伊斯兰教与基督教信仰的对比：——虽然，伊斯兰教与基督教信仰都是属于一元论信仰的范畴（即，都相信世上有且仅有那样一位全能的造物主、永生之神），但是，它们的教义却存在着天壤之别。简言之，伊斯兰教的教义，是以“因行为称义”的教义为核心；基督教信仰的教义，是以“因信称义”的教义为核心。

伊斯兰教的教义中包含着许许多多的行为、礼仪、仪式上的各样规条、以及许许多多的清规戒律；它的核心教义是以“因行为称义”为主旨的。“因行为称义”的教义是

指，人只有凭靠着自己的努力、汗水、牺牲、功绩、优点、品行、等等，才能够来到神的面前；即，人因自己的行为，而在神面前得以称义、被神所接纳；否则，人就会受到神的审判与惩罚。

因行为称义的教义，很符合世人的、通常的、世俗思想，也看似很合理；但是，它却是经不起认真思考、严格推敲的。

第一，因行为称义的教义，一定会导致人在道德、道义、人生价值、信仰观念等方面，产生自高、自傲、自义等等不谦卑的心理。如果一个人必须要通过做好人、做好事、等等行为上的事情，才能够有资格因此而在神面前称义，那么，这样的人在心中一定会觉得，自己之所以能够来到神的面前、被称义，不是因为别的什么原因，而就仅仅是因为自己的优点、功绩、行为；这样的优点、功绩、行为，是那个人在心里面可以自夸、引以为傲的。

第二，虚伪的谦虚。在包括伊斯兰教信仰在内的、世上许多因行为称义的宗教信仰中，它们虽然也在某些教义方面讲述，人应当谦卑、和平；然而，这样的谦卑与谦虚，就其实质而言，一定是不诚实的、是虚伪的。这是因为，根据其因行为称义的教义，人之所以能够来到神的面前、之所以能够被称义，就恰恰是因为人自己的行为、功绩、优点、牺牲、努力、等等。那么，这样的人虽然在嘴上也可以声称自己如何如何谦虚，但在内心深处，却仍然还是觉得自己是值得称赞、值得称义的。这样的人，在内心深处一定仍然会固执地觉得，那些与自己不属于同一个信仰的人们，是错误的、是不如自己的、是劣等的。从而，这样的一元论以及因行为称义的教义，必定会导致狭隘主义、排外主义，甚至会迫害、逼迫那些与自己不属于同一个宗教信仰的世人们。

第三，什么样的行为，才能使人成为完全人？一个人如果在内心深处是诚实的，就一定会知道，凭着自己的良心，没有人能够因自己的行为称义。那创造宇宙天地之神，是何等圣洁、毫无瑕疵；世人岂能够凭着自己的行为，而胆敢狂傲地在造物主的面前称义呢？虽然，我们应当努力地行善，应当尽一切所能与我们生命之中的罪恶相争战，但是，我们必须清楚地知道，我们必需紧紧地倚靠和仰赖那创造我们、救赎我们生命的主；我们若靠自己，必定一无所成。在这个世界上，在我们的、被罪所深深地充满的生命中，一个人如果妄想着凭自己的努力而进入天国，那么，就像是人试图揪着自己的头发、想要使自己离开地面一样，是愚顽、愚妄的。

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

【引述

罗马书 第三章

罗马书 我真是苦啊 在我的里面 好像有两个律

】

罗马书3章

1这样说来，犹太人独特的地方在哪里呢？割礼又有甚么益处呢？2从各方面来说，的确很多。最重要的，是 神的圣言已经托付了他们。3即使有人不信，又有甚么关系呢？难道他们的不信会使 神的信实无效吗？4绝不可能！ 神总是诚实的，人却是虚谎的，正如经上所记：

“你在话语上，显为公义；
你被论断时，必然得胜。”

5我且照着人的见解来说，我们的不义若彰显 神的义，我们可以说甚么呢？难道降怒的 神是不义的吗？6绝对不是！如果是这样， 神怎能审判世界呢？7但是神的诚实，如果因我的虚谎而更加显出他的荣耀来，为甚么我还要像罪人一样受审判呢？8为甚么不说：“我们去作恶以成善吧！”这种人被定罪是理所当然的。

世上一个义人也没有

9那又怎么样呢？我们比他们强吗？绝不是的。因为我们已经控诉过，无论是犹太人或是希腊人，都在罪恶之下，10正如经上所说：

“没有义人，连一个也没有，

11没有明白的，没有寻求 神的；

12人人都偏离了正道，一同变成污秽；

没有行善的，连一个也没有。

13他们的喉咙是敞开的坟墓，

他们用舌头弄诡诈，

他们嘴里有虺蛇的毒，

14满口是咒骂和恶毒；

15为了杀人流血，他们的脚步飞快，

16在经过的路上留下毁灭和悲惨。

17和睦之道，他们不晓得，

18他们的眼中也不怕 神。”

19然而我们晓得，凡律法所说的，都是对在律法之下的人说的，好让每一个人没有话可讲，使全世界的人都伏在 神的审判之下。20没有一个人可以靠行律法，在神面前得称为义，因为借着律法，人对于罪才有充分的认识。

因信基督白白称义

21现在，有律法和先知的话可以证明： 神的义在律法之外已经显明出来，22就是神的义，因着信耶稣基督，毫无区别地临到所有信的人。23因为人人都犯了罪，亏缺了 神的荣耀，24但他们却因着 神的恩典，借着在基督耶稣里的救赎，就白白地称义。25 神设立了耶稣为赎罪祭，是凭着他的血，借着人的信，为的是要显明 神的义；因为 神用忍耐的心宽恕了人从前所犯的罪，26好在现今显明他的义，使人知道他自己为义，又称信耶稣的人为义。

27这样，有甚么可夸的呢？没有可夸的了。凭甚么准则说没有的呢？凭行为吗？不是的，而是以信心为准则说的。28因为我们认定，人称义是由于信，并不是靠行律法。29难道 神只是犹太人的 神吗？不也是外族人的 神吗？是的，他也是外族人的 神。30 神既然只有一位，他就以信为准则称受割礼的为义，也要以信为准则称没有受割礼的为义。31这样说来，我们以信废掉了律法吗？绝对不是，倒是巩固了律法。

罗马书7章

1弟兄们，我对懂得律法的人说，你们不晓得律法管辖人，是在他活着的期间吗？2一个已婚的妇人，在丈夫活着的时候，她是受律法约束归属丈夫；丈夫若死了，她就脱离丈夫在律法上的约束。3所以，当丈夫还活着的时候，如果她归属别的男人，就称为淫妇；丈夫若死了，她就脱离了律法的约束，如果她归属别的男人，也不是淫妇。4这样，我的弟兄们，你们借着基督的身体，对律法来说也已经死了，使你们归属另一位，就是那从死人中复活的，为的是要我们结果子给 神。5我们从前属肉体的时候，罪恶的情欲借着律法在我们的肢体里发动，就结出死亡的果子。6但现在，我们既然向那捆绑我们的律法死了，就脱离了律法的约束，好让我们用心灵的新样子，而不用仪文的旧方式来服事主。

善恶两律在心中交战

7这样，我们可以说甚么呢？难道律法是罪吗？绝对不是。不过，如果不是借着律法，我就不知道甚么是罪；如果不是律法说“不可贪心”，我就不知道甚么是贪心。8但罪趁着机会，借着诫命在我里面发动各样的贪心，因为没有律法，罪是死的。9在没有律法的时候，我是活的；但诫命一来，罪就活了，我就死了。10那本来使人活的诫命，反而使我死了；11因为罪借着诫命把握着机会来欺骗我，并且杀

了我。12这样，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义和良善的。

13既是这样，那良善的反而使我死吗？绝对不是！但罪借着那良善的使我死，就显出真是罪，为了要使罪借着诫命变成更加邪恶。14我们知道律法是属灵的，我却是属肉体的，已经卖给罪了。15因为我所作的，我不明白；我所愿意的，我没有去作，我所恨恶的，我倒去作。16如果我所不愿意的，我倒去作，我就不得不承认律法是好的。17既是这样，那就不是我作的，而是住在我里面的罪作的。18我知道在我里面，就是在我肉体之中，没有良善，因为立志行善由得我，行出来却由不得我。19所以我愿意行的善，我没有去行；我不愿意作的恶，我倒去作了。20我若作自己不愿意作的事，那就不是我作的，而是住在我里面的罪作的。21因此，我发现了一个律，就是我想向善的时候，恶就在我里面出现。22按着我里面的人来说，我是喜欢 神的律，23但我发觉肢体中另有一个律，和我心中的律争战，把我掳去附从肢体中的罪律。24我这个人真是苦啊！谁能救我脱离这使我死亡的身体呢？25感谢 神，借着我们的主耶稣基督就能脱离了。可见，一方面我自己心里服事 神的律，另一方面我的肉体却服事罪的律。

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

=====

圣经简介，及其与可兰经的对比：

——圣经并非是一单一的一本书册，而是在跨越了一千多年漫长时间内、由大约四十多位作者写成的书集。圣经分成旧约全书与新约全书两个部分。旧约包括三十九本书；新约包括二十七本书；全部圣经共包括66本书。

旧约全书包括：

创世纪

出埃及记

利未记
民书记
申命记
约书亚记
士师记
路得记
撒母耳记上
撒母耳记下
列王记上
列王记下
历代志上
历代志下
以斯拉记
尼希米记
以斯帖记
约伯记
诗篇
箴言
传道书
雅歌
以赛亚书
耶利米书
耶利米哀歌
以西结书
但以理书
何西阿书
约珥书
俄巴底亚书
约拿书
弥迦书
那鸿书

哈巴谷书
西番雅书
哈该书
撒迦利亚书
玛拉基书

新约全书包括：

马太福音
马可福音
路加福音
约翰福音
使徒行传
罗马书
哥林多前书
哥林多后书
加拉太书
以弗所书
腓立比书
歌罗西书
帖撒罗尼迦前书
帖撒罗尼迦后书
提摩太前书
提摩太后书
提多书
腓利门书
希伯来书
雅各书
彼得前书
彼得后书
约翰一书
约翰二书

约翰三书
犹大书
启示录

圣经的统一性：——虽然，圣经新旧约全书是从大约公元前一千五百年至公元一世纪，在跨越一千多年的时间中，由四十多位作者写成（这些作者的身份也存在着巨大的差别；有的是君王，有的是臣宰，有的是渔夫、牧羊人等等等等）；但是，圣经的内容却惊人地前后一致、密切相连、融会贯通、紧密无缝、联合一致。（详情请见许多基督教护教学书籍，例如《圣经新旧约全书的见证与属神权威》）。

圣经的真正作者，其实只有一位，就是上帝自己；整本圣经是神所启示、默示的。

【引述 提摩太后书3章16、17节】

16全部圣经都是 神所默示的，在教训、责备、矫正和公义的训练各方面，都是有益的，17为要使属 神的人装备好，可以完成各样的善工。

整本圣经都围绕着同一个主题，就是耶稣基督以及他对世人的救赎恩典。耶稣基督诞生于公元元年左右，在三十三岁半的时候被钉十字架，并死后第三日复活，而且对众门徒讲道，四十天后升到天上。耶稣基督因着他在十字架上的死亡，为我们付上了罪所应受的惩罚，担当了我们的过犯，使我们每一个相信和接受他救赎恩典的人，都能够得到永远的生命，并进入那永远的、无限美好的属神国度，得着那不能玷污、不能朽坏、不能衰残的盼望。

整本圣经旧约的内容，都是对于耶稣基督以及他救恩的预表、预言。这些预表和预言的内容，从各个方面、层次、角度，深刻地、独特地、令人震惊地预先讲述了，耶稣基督将要降生的时间、地点、方式，更重要的是，耶稣基督所要作的事情，以及，他所将要在十字架上所成就的代罪、救赎的恩典。这些预言与预表的内容，数不胜数，仅以著名的以赛亚书53章为例：

1谁会相信我们所传的？

耶和华的膀臂向谁显露呢？

2他在耶和华面前如嫩芽生长起来，

像根出于干旱之地；

他没有佳形，也没有威仪，
好叫我们仰慕他；
他也没有美貌，使我们被他吸引。
3他被藐视，被人拒绝，
是个多受痛苦，熟悉病患的人。
他像个被人掩面不看的人一样；
他被藐视，我们也不重视他。
4原来他担当了我们的病患，
背负了我们的痛苦；
我们却以为他受责打，
被 神击打和苦待了。
5然而他是为了我们的过犯被刺透，
为了我们的罪孽被压伤；
使我们得平安的惩罚加在他身上，
因他受了鞭伤，我们才得医治。
6我们众人都如羊走迷了路，
各人偏行己路；
耶和華却把我们众人的罪孽，
都归在他身上。
7他被虐待，受痛苦的时候，
他并不开口；
他像羊羔被牵去屠宰，
又像羊在剪羊毛的人面前寂然无声，
他也是这样不开口。
8他受拘禁和审判以后被带走；
至于他那个世代的人中，有谁想到从活人之地被剪除，
被击打，是因我子民的过犯呢？
9虽然他从来没有行过强暴，
他的口里也没有诡诈，
人还是使他与恶人同埋，
但死的时候与财主同葬。

10耶和華却喜悅把他壓傷，使他受痛苦；

耶和華若以他的性命作贖罪祭，

他必看見後裔，

並且得享長壽；

耶和華所喜悅的，必在他手中亨通。

11他受了生命之苦以後，

必看見光明，並且心滿意足；

我的義仆必使許多人

因認識他而得稱為義，

他也必背負他們的罪孽。

12所以，我要使他与偉大的人同分，

他必与強盛的均分擄物，

因为他把自己的性命傾倒，以致于死。

他被列在罪犯之中，

却担当了多人的罪，

又為罪犯代求。

聖經新約全書的內容，則是講述耶穌基督降生為人、來到世上，所作的事情、所說的話語、所成就的救恩；僅以著名的羅馬書8章為例：

+++++

+++++

+++++

1所以現在，那些在耶穌基督里的人就不被定罪了；2因為生命之靈的律在基督耶穌里使我自由，脫離了罪和死的律。3律法是因肉體而軟弱無力，所作不到的，神作到了：他差遣自己的兒子成為罪身的樣式，為了除掉罪，就在肉體中把罪判決了，4使律法所要求的義，可以在我們這些不隨從肉體而隨從聖靈去行的人身上實現出來。5隨從肉體的人，以肉體的事為念；隨從聖靈的人，以聖靈的事為念。6以肉體為念就是死，以聖靈為念就是生命、平安；7因為以肉體為念就是與神為仇，既不服從神的律法，也的確不能夠服從；8屬肉體的人不能得神的喜悅。9神的靈既然住在你們里面，你們就不是屬於肉體，而是屬於聖靈的了。如果人沒有

基督的灵，就不是属于基督的。10基督若在你们里面，你们的身体因着罪的缘故是死的，而圣灵却因着义的缘故赐给你们生命。11如果那使耶稣从死人中复活者的灵住在你们里面，那使基督从死人中复活的，也必借着住在你们里面的圣灵，使你们必死的身体活过来。

与基督同作 神的后嗣

12弟兄们，可见我们并不是欠肉体的债，随着肉体而活。13如果随着肉体而活，你们必定死；如果靠着圣灵治死身体的恶行，你们就必活着。14因为蒙 神的灵引导的，都是 神的儿子。15你们接受的，不是奴仆的灵，使你们仍旧惧怕；你们接受的，是使人成为嗣子的灵，使我们呼叫“阿爸、父”。16圣灵亲自和我们的灵一同证明我们是 神的儿女。17既然是儿女，就是后嗣；是 神的后嗣，也和基督一同作后嗣。我们既然和他一同受苦，就必和他一同得荣耀。

耐心等待将来的荣耀

18我看现在的苦难，与将要向我们显出的荣耀，是无法相比的。19被造的万物都热切渴望 神的众子显现出来。20因为被造的万物服在虚空之下，不是自己愿意这样，而是由于使它屈服的那一位；21被造的万物盼望自己得着释放，脱离败坏的奴役，得着 神儿女荣耀的自由。22我们知道被造的万物直到现在都一同在痛苦呻吟。23不但这样，连我们这些有圣灵作为初熟果子的人，自己也在内心叹息，热切期待成为嗣子，就是我们的身体得赎。24我们得救时就存着这盼望；但是看得见的盼望不是盼望，因为谁会盼望自己看见了的呢？25但如果我们盼望没有看见的，就会耐心地热切期待。

26照样，圣灵也在我们的软弱上帮助我们。原来我们不晓得应当怎样祷告，但圣灵亲自用不可言喻的叹息，替我们祈求。27那鉴察人心的，晓得圣灵的心意，因为圣灵照着 神的旨意替圣徒祈求。28我们知道，为了爱 神的人，就是按他旨意蒙召的人的益处，万事都一同效力。29因为 神预先知道的人，他就预先命定他们和他儿子的形象一模一样，使他的儿子在许多弟兄中作长子，30他预先命定的人，又呼召他们；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又使他们得荣耀。

靠主就得胜有余

31既是这样，我们对这一切还有甚么话说呢？ 神若这样为我们，谁能敌对我们呢？32他连自己的儿子都舍得，为我们众人把他交出来，难道不也把万有和他一同白白地赐给我们吗？33谁能控告 神拣选的人呢？有 神称我们为义了。34谁能定我们的罪呢？有基督耶稣死了，而且复活了，现今在 神的右边，也替我们祈求。35谁能使我们与基督的爱隔绝呢？是患难吗？是困苦吗？是迫害吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？36正如经上所记：

“为你的缘故，我们终日面对死亡，

人看我们像待宰的羊。”

37但靠着爱我们的那一位，我们在这一切事上就得胜有余了。38因为我深信：无论是死、是生，是天使、是掌权的，是现在的事，是将来的事，是有能力的，39是高天的、是深渊的，或是任何别的被造之物，都不能叫我们与 神的爱隔绝，这爱是

在我们的主耶稣基督里的。

+++++

+++++

+++++

整本圣经的主旨与教义，用一句话总结，就是约翰福音3章16节：——

神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。

关于圣经的主旨与教义，更加详细的内容，可以通过著名的罗马书1-3章说明：

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

1基督耶稣的仆人保罗，蒙召作使徒，奉派传 神的福音。2这福音是 神借着众先知在圣经上预先所应许的，3就是论到他的儿子我们的主耶稣基督：按肉身说，他是从大卫的后裔生的；4按圣洁的灵说，因为从死人中复活，显明他是大有能力的、 神的儿子。5我们从他领受了恩典和使徒的职分，在万族中使人因他的名相信而顺服，6其中也有你们这蒙耶稣基督所召的人。7我写信给各位住在罗马，为神所爱，蒙召为圣徒的人。愿恩惠平安从我们的父 神和主耶稣基督临到你们。

保罗渴想到罗马去

8首先，我靠着耶稣基督，为你们大家感谢我的 神，因为你们的信心传遍天下。9我在传扬他儿子福音的事上，用心灵事奉的 神，可以作证我是怎样不断地记念你们，10常常在祷告中恳切祈求，也许我可以照着他的旨意，终于能够顺利地到你们那里去。11因为我很想见你们，好把一些属灵的恩赐分给你们，使你们可以坚定；12也使我在你们中间，借着你我彼此的信心，大家一同得到安慰。13弟兄们，我不愿意你们不知道，我好几次预先定好了要到你们那里去，为了要在你们中间也得一

些果子，像在其他的民族中间一样，可是直到现在还有阻碍。14无论是希腊人或是未开化的人，聪明的人或是愚笨的人，我都欠他们的债。15所以，对我来说，我随时都愿意把福音也传给你们在罗马的人。

福音是 神的大能

16我不以福音为耻；这福音是 神的大能，要救所有相信的，先是犹太人，后是希腊人。17 神的义就是借着这福音显明出来，本于信而归于信，正如经上所记：“义人必因信得生。”

人类不尊 神为 神

18 神的震怒，从天上向所有不虔不义的人显露出来，就是向那些以不义压制真理的人显露出来。19 神的事情，人所能知道的，在他们里面原是明显的，因为神已经向他们显明了。20其实自从创世以来， 神那看不见的事，就如他永恒的大能和神性，都是看得见的，就是从他所造的万物中可以领悟，叫人没有办法推诿。21因为他们虽然知道 神，却不尊他为 神，也不感谢他，反而心思变为虚妄，愚顽的心就迷糊了。22他们自以为是聪明的，却成了愚蠢的。23他们用必朽坏的人、飞禽、走兽和昆虫的形象，取代了永不朽坏的 神的荣耀。

人类种种的罪恶

24因此， 神就任凭他们顺着心中的私欲去作污秽的事，以致羞辱自己的身体。25他们用虚谎取代了 神的真理，敬拜事奉受造之物，却不敬拜事奉造物的主。他是永远可称颂的，阿们。26因此， 神就任凭他们放纵可耻的情欲：他们的女人把原来的性的功能，变成违反自然的功能；27同样地，男人也舍弃了女人原来的性功能，彼此欲火攻心，男人与男人作出可耻的事。他们这样妄为，就在自己身上受到应该受的报应。28他们既然故意不认识 神， 神就任凭他们存着败坏的心，去作那些不正当的事。29这些人充满了各样的不义、邪恶、贪心、阴险；满怀嫉妒、凶杀、好斗、欺诈、幸灾乐祸；又是好说谗言的、30毁谤人的、憎恨 神的、凌辱人的、傲慢的、自夸的、制造恶事的、忤逆父母的、31冥顽不灵的、不守信用的、冷酷无情的、没有恻隐之心的。32他们虽然明明知道行这些事的人， 神判定他们是该死的，然而他们不单自己去行，也喜欢别人去行。

1你这判断人的啊！无论你是谁，都没有办法推诿。你在甚么事上判断人，就在甚么事上定自己的罪；因为你所作的，正是你所判断的事。2我们知道， 神必照着真理审判行这些事的人。3你这个人，你判断行这些事的人，自己所行的却是一样，你以为能逃脱 神的审判吗？4还是你藐视 神丰富的恩慈、宽容和忍耐，不晓得他的恩慈是要领你悔改的吗？5可是你一直硬着心肠，不肯悔改，为自己积蓄神的忿怒，就是他彰显公义审判的那天所要发的忿怒。6 神必照各人所作的报应各人：7以永生报答那些耐心行善、寻求荣耀尊贵和不可朽的人，8却以震怒和愤恨报应那些自私自利、不顺从真理而顺从不义的人；9把患难和愁苦加给所有作恶的人，先是犹太人，后是希腊人，10却把荣耀、尊贵与平安赐给所有行善的人，先是犹太人，后是希腊人。11因为 神并不偏待人。

律法的作用刻在人心

12凡不在律法之下犯了罪的，将不按律法而灭亡；凡在律法之下犯了罪的，将按律法受审判。13因为在 神面前，不是听律法的为义，而是行律法的得称为义。14没有律法的外族人，如果按本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法；15这就表明律法的作用是刻在他们的心里，有他们的良心一同作证，他们的思想互相较量，或作控告、或作辩护。16这也要照着我所传的福音，在 神借着耶稣基督审判各人隐情的那一天，彰显出来。

内心作犹太人的才是犹太人

17你身为犹太人，倚靠律法，仗着 神夸口，18而且明白他的旨意，又从律法得了教导，能够辨别甚么是好的，19自信是瞎子的向导，在黑暗中的人的光，20愚昧人的导师，小孩子的教师，在律法上得了整套的知识和真理；21你既然教导别人，难道不教导自己吗？你传讲不可偷窃，自己却偷窃吗？22你说不可奸淫，自己却奸淫吗？你憎恶偶像，自己却劫掠庙宇吗？23你既然以律法夸口，自己却因犯律法而羞辱 神吗？24正如经上所说的：“ 神的名，因你们的缘故在列邦中被亵渎。”

25你若遵行律法，割礼固然有益处；但你若是犯律法的，你的割礼就不是割礼了。26这样，没有受割礼的人，如果遵守律法所规定的，他虽然没有受过割礼，不也算是受过割礼的吗？27那本来没有受割礼却遵守律法的人，就要审判你这有仪文和割礼而犯律法的人。28因为表面上作犹太人的并不是犹太人，在肉身上表面的割礼也不是割礼。29唯有在内心作犹太人的才是犹太人；割礼也是心里的，是靠着圣灵而不是靠着仪文。这样的人所受的称赞，不是从人来的，而是从 神来的。

1这样说来，犹太人独特的地方在哪里呢？割礼又有甚么益处呢？2从各方面来说，的确很多。最重要的，是 神的圣言已经托付了他们。3即使有人不信，又有甚么关系呢？难道他们的不信会使 神的信实无效吗？4绝不可能！ 神总是诚实的，人却是虚谎的，正如经上所记：

“你在话语上，显为公义；

你被论断时，必然得胜。”

5我且照着人的见解来说，我们的不义若彰显 神的义，我们可以说甚么呢？难道降怒的 神是不义的吗？6绝对不是！如果是这样， 神怎能审判世界呢？7但是神的诚实，如果因我的虚谎而更加显出他的荣耀来，为甚么我还要像罪人一样受审判呢？8为甚么不说：“我们去作恶以成善吧！”这种人被定罪是理所当然的。

世上一个义人也没有

9那又怎么样呢？我们比他们强吗？绝不是的。因为我们已经控诉过，无论是犹太人或是希腊人，都在罪恶之下，10正如经上所说：

“没有义人，连一个也没有，

11没有明白的，没有寻求 神的；

12人人都偏离了正道，一同变成污秽；

+++++

可兰经简介：——可兰经是以公元七世纪穆罕默德的教导为基础核心，自称是真主阿拉的启示，然而其内容是针对圣经某些内容的扭曲与更改。可兰经本身是一本单一的、以训诫内容为主的书籍，而不是像圣经新旧约全书那样、跨越上千年的漫长历史、讲述了许多历史、预言、预表、箴言、诗篇、福音书等等磅礴的内容。

圣经与可兰经的比较：——在圣经教义与可兰经教义之间的最大不同是在于，前者所讲述的是因信称义的信仰教义，而后者所讲述的却是因行为称义的信仰教义。

因信称义的信仰：——因信称义的教义是指，人能够、并且只能够通过信心，来到神的面前、被神所称义、被神所接纳。这信心，必须是人在上帝之救恩中的信心，必须是单单地倚靠于上帝的信心。这正如整本圣经的主旨所言：——神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。

因行为称义的信仰：——因行为称义的教义是指，人必须要凭靠着自己的行为，才能来到神的面前、被神所称义、被神所接纳。

宽容与饶恕的信仰，以什么为根基：——只有因信称义的信仰，才能够使我们真正地彼此宽容、彼此饶恕。我们只有在自己的内心中真正地谦卑，真正地认识到在自己的生命中、心灵深处一无所是、一无所夸，只有单单凭着上帝的恩典、因信称义地来到神的面前；——我们才能意识到，我们应当以宽容、饶恕、恩典的心，对待他人，正如我们得到上帝的宽容、饶恕、恩典的对待。

反之，如果我们是因行为称义，那么，我们一定会在心中自高、自傲、自义，因而，不可能会有真正宽容、饶恕、原谅、恩典的心，对待他人。

+++++

【引述 欠两千万银子的负债人】

马太福音18章

21那时，彼得前来问耶稣：“主啊，如果我的弟兄得罪我，我要饶恕他多少次？七

次吗？”22耶稣对他说：“我告诉你，不是七次，而是七十个七次。23因此，天国好象一个王，要和他的仆人算帐，24刚算的时候，有人带了一个欠下六千万银币的人来。25他没有钱偿还，主人就下令叫人把他和他的妻子儿女，以及一切所有的都卖掉，用来偿还。26那仆人就跪下拜他，说：‘请宽容我，我会把一切还给你的。’27主人动了慈心，把那仆人放了，并且免了他的债。28那仆人出来，遇见一个欠了他一百个银币的仆人，就抓住他，扼着他的喉咙，说：‘把你欠我的钱还给我。’29那和他一同作仆人的就跪下求他，说：‘请宽容我，我会还给你的。’30他却不肯，反而把他带走，关在监里，等他把所欠的还清。31其他的仆人看见这事，非常难过，就去向主人报告这一切事情。32于是主人叫他来，对他说：‘你这个恶仆，你求我，我就免了你欠我的一切。33难道你不应该怜悯你的同伴，好象我怜悯你一样吗？’34于是主人大怒，把他送去服刑，等他把所欠的一切还清。35如果你们各人不从心里饶恕你的弟兄，我的天父也必这样待你们。”

+++++

一元论与狭隘主义

综上所述，一元论，或一神主义的信仰（即，相信这个宇宙世界之上，有且仅有一位造物主、上天、上帝；那位造物主是全能、全知、全在、全备的，是公义、圣洁、恩典、慈爱的；他有着无限的智慧，有着至善至美的道德品格），并不见得会导致狭隘主义的宗教信仰。

其中的关键是，这样的一神主义的信仰，是否是因信称义、还是因行为称义的。因行为称义，会导致人在心中自傲、自义、自高，以苛刻、严厉的心态，而不是以宽容、原谅、饶恕的心态，对待他人。因行为称义的一神主义、一元论，会导致排外、仇外的狭隘主义。

但是，因信称义的一神主义、一元论，却不会导致唯我独尊、自大傲慢、严厉苛刻的狭隘主义。在基督教信仰中，我们因着相信和接受耶稣基督在十字架上的救赎恩典，而得以称义、来到上帝的面前，得到上帝所赐的永生，并必将进入那无限美好的天国，与永生之神永远地同在；那是无限圣洁与幸福的国度。对于那些与我们信仰不一样的人，对于那些还没有相信基督教信仰的人，我们的态度不应当是憎恨他们、排斥他们、藐视他们、蔑视他们，而是以热忱的爱，为他们祷告，并以热忱关爱的心，来对待他们。

圣经教导我们，应当憎恨罪、但要爱罪人。我们自己就是罪人，然而上帝没有严厉苛刻地对待我们，而是以无比的恩慈、甚至牺牲的爱，来爱了我们；那么，我们怎能以严厉苛刻的态度对待别人呢？我们难道不应当以上帝的爱、耶稣基督的爱，来对待一切世人吗？

【引述 爱的真谛 哥林多前书13章】

现在我要把更高的道路指示你们。 1我若能说世人和天使的方言，却没有爱，我就成了鸣的锣、响的钹一样。2我若有先知讲道的恩赐，也明白各样的奥秘，各样的知识；并且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得甚么。3我若把一切所有的分给人，又舍己身被人焚烧，却没有爱，对我仍然毫无益处。

4爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，不自夸，不张狂；5不作失礼的事，不求自己的益处，不轻易动怒，不计较人的过犯；6不喜欢不义，只喜欢真理。7爱是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。

8爱是永存不息的。先知的讲道终必过去，方言终必停止，知识终必消失。9因为我们现在所知道的，只是一部分；所讲的道也只是一部分；10等那完全的来到，这部分的就要过去了。11我作孩子的时候，说话像孩子，心思像孩子，想法像孩子，既然长大了，就把孩子的事都丢弃了。12我们现在是对着镜子观看，模糊不清，到那时就要面对面了。我现在所知道的只是一部分，到那时就完全知道了，好象主完全知道我一样。13现在常存的有信、望、爱这三样，其中最大的是爱。

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

天下皆知美之为美，斯恶已。皆知善之为善，斯不善已。有无相生，难易相成，长短相形，高下相盈，音声相和，前后相随。恒也。是以圣人处无为之事，行不言之教；万物作而弗始，生而弗有，为而弗恃，功成而不居。夫唯弗居，是以不去。

天下人都知道美之所以为美，那是由于有丑陋的存在。都知道善之所以为善，那是因为有恶的存在。所以有和无互相转化，难和易互相形成，长和短互相显现，高和下互相充实，音与声互相谐和，前和后互相接随——这是永恒的。所以，圣人从事

的事业，是排除一切人为努力的事业；圣人施行的教化，是超乎一切言语之外的教化；兴起万物却不自以为大，生养而不据为己有，施予而不自恃其能，成了也不自居其功。他不自居其功，其功却不灭。

=====

在这里、老子第二章的文字中，我们就可以看见与圣经在本质上具有深刻区别的道教思想的一些端倪。

第一，模糊的二元论。在老子看来，世上那些相对的对立概念，都是对称性的对立概念，是彼此相对、相互依存、相互转化、相随相应的。

固然，这种相对主义的、对称主义的、二元论的哲学思想理念，在很多世事之中有其一定的道理，但是，从本质层面而言，老子却无视、忽视了那种非对称的对立概念，尤其是在价值观领域的非对称的对立概念；即，光明是绝对的，而黑暗本身并非实体，而仅仅是缺乏光明；良善是绝对的，圣洁是绝对的，荣耀是绝对的，而它们的反面、对立的观念，罪恶、污秽、耻辱，则只是缺乏良善、圣洁、荣耀。

因此，老子第二章的思想是不严谨的、甚至是粗糙的，而不是认真、仔细、深刻的。它没有认识到在世上许多的对立概念中，存在着对称性与非对称性的对立概念的深刻不同，或相对性与绝对性的对立概念的深刻不同。这种忽视与无视，直接导致了《老子》一书后面许多内容上的深刻偏差与误差。我们会在下文中，逐渐地一一反思和讨论。

第二，没有位格的道、世界本源论，所导致的结果；正确部分与错误部分。

老子在思考宇宙世界的起源的时候，仅仅是看到了“道”的深邃玄妙，但是，却没有看到“道”的位格性。之所以如此，是因为老子仅仅是把目光投向外在的世界，而没有把目光投向内在的心灵世界、深深地自省、谦卑地求问。换言之，老子只是在追寻：“这个世界是怎么来的？来自哪里？”但是，老子却没有深刻而谦卑地求索：“那造我的神在哪里？”

如果一个人真诚地扪心自省，就一定会认识到，在人的里面，有着极其奇妙的、宇宙世界所独有的，自我认知、自由意志的能力；有着理性、情感、意志、意愿、智慧、意识的能力；这些能力与世上任何“死的”分子原子、或是花草树木、牲畜昆虫都是不一样的。人的这种位格、能力、以及道德的性质，一定是来自于造物主自己；而那创造世人生命的永生之神，自己一定是能听、能看、能言的，一定有着无限完美的位格。

老子思想的正确部分，是看见、并承认了那宇宙世界本源的深邃与玄妙、无限。但是，老子思想的严重错误部分，是没有看到，那宇宙世界的本源、那创造宇宙天地的造物主，是有位格的。他不仅创造了浩瀚的宇宙天地以及其中的万有；更为奇妙的是，他更创造了世人的生命与心灵，使世人能够有理性、情感、道德、爱的性质与能力。那造耳朵的，自己岂听不见呢？那造眼睛的，自己岂看不见呢？那创造世人生命的，自己岂没有永生呢？那赐给世人自我认知、自由意志之能力的，自己岂没有无限完美的自我认知与自由意志的能力呢？

在上文中，老子的这种没有位格的世界本源论，对于世人生命实践的指导作用，直接显出了其中的重要缺陷与致命漏洞；即，老子思想直接导致了消极主义与无为主义。

第三，消极主义与无为主义之世界观的利弊与对错

在老子看来，人生应当无为而无不为，因为上天就是如此。

“所以，圣人从事的事业，是排除一切人为努力的事业；圣人施行的教化，是超乎一切言语之外的教化；兴起万物却不自以为大，生养而不据为己有，施予而不自恃其能，成了也不自居其功。他不自居其功，其功却不灭。”

在《老子》一书中，“圣人”是一种人生的典范，是效法上天、跟随上天之道的人。

然而，老子对于上天、上天之道的认识却有着严重的偏颇。老子只看见了世界本源的深邃、玄妙与深远，但是，却没有看见世界本源、道的位格性，没有看见，那创造了宇宙天地以及其中万有的造物主，是能听、能看、能言、有自我认知与自由意志的。

所以，老子眼中的道，虽然是深广玄妙的，但却是默然、沉默的。老子所看见的天道，不过是“桃李无言、下自成蹊”。

老子没有看到，上天创造的这浩瀚寰宇，是何等伟大而浩瀚；那每日早晨从天边磅礴而出的朝阳，是多么充满了巨大的动能与能量；那日日夜夜拍打着海岸的水浪，是多么充满了活力；那浩瀚的星夜，是多么充满了奇妙的运动、法则、与规律。在昆虫的身体里，在微观的世界中，在蝼蚁的居室里，是充满了多少奇妙的人所不知的细节。在人间道德世界，更是充满了多少隽永、良善、恩慈、指向永恒生命之事。这世界不是静默、荒芜、无言的，而是充满了秩序、运动、法则、真情、与启示。

因此，老子所看见的天道，是无为的、消极的；这样的观念与认识虽然在某些角度有一定的深度、并非完全彻底地错误（例如，上天的确是圣洁而完美的；上天不是苛刻的，而是宽宏的；等等），但却在整体上是非常偏颇的，并且有许多主观臆想的错误的成分。例如，老子怎么知道，上天的作为，是无为的、是排除一切人为努力的事业呢？老子怎么知道上天的启示和教化，是无言的、超乎一切言语之外的教化呢？老子怎么知道，那伟大的上天，不看重自己的荣耀，不愿意世人真诚而热忱地归向他、敬拜他、荣耀他呢？

上天、上帝、那宇宙天地（以及其中万有）的造物主，是全能、全知、全在、全备的；在他里面，一无所缺。在上帝那里，有着一切、无限的丰盛与美好。他不需要人手的服侍，好像缺少什么；他也不住人手所造的殿；他更不是人手所造的金像、银像、木像或石像。反而，他把生命、气息与万物赐给人；我们的动作、存留、气息都在乎他。他是圣洁而完美的，有着无限的公义、圣洁、恩典与慈爱。他爱我们，并且公义地要求我们归向他、荣耀他、敬拜他、遵从他、顺服他；因为只有这样，我们才会有真正的幸福与永生。他是创造与救赎我们的生命之主。在他以外，生命毫无意义，是彻底绝望的。

这正如，一个慈祥的、充满了爱心与智慧的父亲，不是以冷漠无言的态度，也不是以默然的、漠不关心的态度，更不是以无为和消极的态度，来对待他的儿女们；——而是，他以公义、恩典、慈爱的心，期望、并公义地要求：——儿女们应当归向他、荣耀他、遵从他。

因此，真正正确的世界观与人生观，应当是“有为”主义的、积极主义的，而不是消极主义、“无为”主义的。

遗憾的是，自从亚当夏娃以来，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，所以，在人的心中就充满了自义、自傲、自高，充满了狂傲与顽梗、执拗。世人的一生，总是生在罪中、死在罪中、灭亡在罪中。尤其是，当人以“积极、有为”的观念去处理世事的时候，就常常表现出傲慢、执拗、唯我独尊的心态。

在老子的世界观、人生观中，老子正确地看到了这些罪恶的表现，正确地看到了世人心中的自大、狂傲、执拗，因此，老子所得出的结论和建议是：——让我们效法那个“消极而无为”的上天之道，放弃自大、狂傲和执拗，从而，无为而无不为。

老子所看到的问题是正确，但是，他对于上天之道的观察和认识却是偏颇的，他所提出的解决人生问题的建议也因此是偏颇、存在谬误的。

一个真正效法上天之道的人，一个真正信靠上帝、敬拜上帝的人，应当有着积极、热忱、真挚、精诚努力的人生态度，然而同时又是温柔、谦和、谦卑、恩慈的。这种积极、热忱、奋进、谦卑的人生观念和世界观，与消极主义、无为主义之间，存在着深刻的本质区别。

第四，这种消极主义的世界观、哲学观念，对于人的行为的指导意义；其中的利弊与对错；消极主义、无为主义的人生观。

正如本书前文所述，在中国传统文化中，儒、释、道三者，成为三足鼎立的、相对稳定的结构。它们之间各有缺陷与不足，也各有优点和长处。它们彼此互有补充、重合，也互有矛盾、不一致之处。其中，在中国历史上，儒教一直牢牢地占据着统治地位，然而佛教和道教从未曾被儒教彻底地消除、取代过，而是一直稳定地居于亚文化地位，直至今日。

总体来说，儒释道三者的主要内容与优缺点可以简略总结如下。

以《论语》等书籍为经典的儒教，侧重积极进取、精诚求索、肝胆相照的精神品质，强调温良恭谦让、仁义礼智信等等道德伦理的理念。儒教强调韧性与仁。但是，儒教中并没有超越性信仰，也没有超自然根基的道德伦理主义。

以《金刚经》等一系列佛经系列为经典的佛教则强调：一切为空、无我无人；空即

是色（万事万物的表象）、色即是空；诸恶莫作、诸善奉行；强调虚无主义、否定主义；不承认、不认识那创造宇宙天地的全能之造物主；没有超越性根基的善与恶之标准；“一切有为法、如梦幻泡影、如露亦如电、应作如是观”；生命在本质上是苦的；人生的最根本、最本质的错误问题，在于“执迷、不能了悟”，而不是在于“罪性”；敬拜人手所作的偶像；强调个人的悟道、修行；属于因行为、因功德称义的信仰；没有绝对的“义”，一切都是虚无；有许多关于超自然领域的、冗繁的、出于人主观臆想的描绘；等等。

以《老子》等书籍为核心经典的道教则强调：——“消极无为”的总原则；以柔克刚（这一点与儒教的“温良恭谦让”是相通的）；以无为而无不为；坚忍不拔；强调“圣”人的概念；跟从、效法“天道”，以“消极、无为”为至理。在道教思想中，由于只看重外部世界的某些相生相克的现象与概念，因此，它错误而偏颇地推崇无所作为、无所进取的人生观。道教的主要谬误原因在于，它没有看见人心灵内部的世界与本源，没有看见那造物主的位格性（即，造物主是能听、能看、能言的，是有限完美的自我认知与自由意志的），没有看见那造物主是圣洁公义、无限全能的。因而，在道教思想中，也没有看见人生命的本质，没有看见人生命与灵魂最深处的本质罪性与罪行。所以，尽管《老子》正确地观察到人生中的一些问题与现象，但是，它所提出的许多消极无为的人生观，却是解决那些人生问题与现象的错误方法。

消极主义、无为主义，固然能够使人变得更加温柔、和平、与世无争，但是，却会使人碌碌无为、慵慵懒怠、浪费光阴、无谓地浪费自己宝贵的生命与资源。在这一点上，道教与佛教思想有许多相通之处；它们的人生观念都相对而言是消极的、冷漠的、淡然的，是无为的、是“无可无不可”的、是“无所谓”的；——而不是热忱似火、执著、百折不回、真情不改、精诚求索、深挚、刻骨铭心、殚精竭虑、奋勇上进、积极进取的。

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

【引述 圣经 把一千银子埋在地里的人

马太亨利圣经注释】

马太福音25章14-30节

天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们。按着各人的才干，给他们银子。一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千。就往外国去了。那领五千的，随即拿去做买卖，另外赚了五千。那领二千的，也照样另赚了二千。但那领一千的，去掘开地，把主人的银子埋藏了。过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的，又带着那另外的五千来，说，主阿，你交给我五千银子，请看，我又赚了五千。主人说，好，你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。那领二千的也来说，主阿，你交给我二千银子，请看，我又赚了二千。主人说，好，你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。那领一千的，也来说，主阿，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里。请看，你的原银子在这里。主人回答说，你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。夺过他这一千来，给那有一万的。因为凡有的，还要加给他，叫他有余。没有的，连他所有的，也要夺过来。把这无用的仆人，丢在外面黑暗里。在那里必要哀哭切齿了。

14-30节

这一段的比喻，讲到了三个仆人。上面的那个比喻讲述的是，我们必须预期主的到来；而这个比喻讲述的则是，我们必须处于工作和服事的状态中。我们要在工作与服事中，不断地勤奋和努力，这样才能预备好见主。所以，我们必须激励起来，努力服事，这样才能有益于我们自己的灵魂；以此，我们更归荣耀于神，并对他人有所助益。

在这个比喻里面，1. 主人就是基督；他是我们一切所有的主人和拥有者；尤其是，他是教会一切所有的主人和拥有者。我们所拥有的一切，都是来自于他的手中。2. 仆人是基督徒，是基督自己的仆人；他们生在基督的家中，被基督买来，被基督使用，并归颂赞于基督。

我们在这个比喻中可以看见三件事情。

I. 仆人们所受到的信任和交托；他们的主人把一些恩赐分别赐给他们；基督差派他们作工（基督不会让他的仆人们无所事事、游手好闲）；基督给他们一些资源和才能，使他们能够以此为基础来作工。1. 基督的仆人们所拥有的、所得到的一切，都是来自于基督的赐予；他们本身一无是处、一无所值，除了他们自己的罪以外，没有任何东西是属于他们自己的。2. 我们从基督那里得到恩赐，是为了让我们来服事他，作服事的工作。我们所得到的这一切惠利，都是为了要使我们能够更好地为主做工。我们每一个人得到圣灵的恩赐，都是为了要服事主、荣耀主。3. 不论我们得到了什么恩赐用来服事基督，我们所得到的这些恩赐，仍然是属于基督的；我们只是他地中的租户，是他百般恩赐的管家（彼得前书4章10节）。

（1）为什么要交托这些仆人：——主人要到遥远的外国去。以弗所书4章8节。当基督升到高天之上的时候，他把恩赐赐给众人。**【1】**当基督去天上的时候，就像是一个人到遥远的外国去；即，他要去很久，并有确定的目的和意义。**【2】**当他去的时候，他把很多恩赐交托给教会，使他们有充足的必需。他把真理、法则、应许、能力、权柄交托给教会；这是那伟大的托付（提摩太前书6章20节）（提摩太后书1章14节）；主把那良善之事托付给我们；他差遣圣灵，来使门徒们能够教导真理，谨守法则，经历应许，践行权柄，使用能力。

（2）所交托的不同数量的恩赐。**【1】**他把不同数量的银子交给三个仆人。基督的恩赐是宝贵而丰富的，价值珍贵；正如基督的救恩是他用宝血为我们所赎买来的。**【2】**他给一些人多一些，另一些人则少一些；有的人有五千银子，另一个人两千银子，还有一个人是一千银子。每个人按着各人的能力得到不同的恩赐。神的意旨安排在不同的人之间，使他们有不同的能力；在头脑上、身体上、产业上、亲族上、兴趣与利益上，每个人的能力都不同；同样，神的恩典把不同的属灵恩赐放在不同的人身上。无论是人的能力、还是属灵恩赐，都是来自于神自己的赐予。（第一），每一个人都至少有一千银子；卑微的仆人不应当为自己所得的恩赐多少而羞

愧、或自夸。我们每一个人都有一个灵魂，这是神所交托给我们每一个人的；我们的生活、生命、工作、言语行为、所思所想，都应当于我们的灵魂有益。人的职分，应当是对他周围的人有益；他应当有益于尽可能多的人；有益于世人的灵魂。

（第二），每一个人得到的所有恩赐加在一起，是不一样的；正如每一个人的能力和机会也不都一样。神是完全的自由意志者，他按着自己的旨意和心意做事，把不同的恩赐分给各人。有的人擅长做这种服事的工作，有的人擅长做那种服事的工作；正如一个身体上的不同肢体。当家主安排好了这些事情以后，他就走了；我们的主耶稣基督把吩咐的话语告诉使徒们以后，就升到了天上。

II. 这三个人对待所托付之事的**不同态度（16-18节）。

1. 两个仆人做得很好。

（1）他们都很勤奋、信实；他们去做买卖；他们把那些所托付的银钱拿来使用（这就是银钱的本来用处和目的）；——用于买卖商品，获得回报。他们的主人一走，这两个仆人就开始工作。每一个基督徒都有很多的服事工作要做，因此，不要浪费时间，而是要抓紧光阴，努力勤奋地、信实地、诚实地工作。他们去做买卖。一个真正的基督徒，是一个属灵的商人。贸易商业是一件复杂的、极其需要心思和精力的事情；属灵的敬虔之事，也是如此。基督徒所从事的属灵商业，是一个生产、工作的商业；我们要全心全意地从事这项工作，为了他人的益处而努力辛勤。这是一个贸易的商业；我们要舍弃那些没有什么价值的事物，而得到那些价值弥足珍贵的、对我们灵魂有极大益处的事情。这是一个智慧的商业；箴言3章15节；马太福音13章45节。一位诚实勤奋的商人，是把全部心思、时间、精力都专注于所要做之工作上的人；他努力地学习，严谨地做事，尽一切力量去上进，以事业为生活的中心，并从商业的利益中得到收获。这样，一位真诚的基督徒也是如此；他在信仰的服事工作上也是这样殚精竭虑、专心致志；我们仓库中所用于贸易的，都不是我们自己的东西，而全部都是来自于主。我们头脑中的能力——理性、学识、认知，必须要被使用、服务于我们的信仰；我们在这个世界中的惠利——产业、声誉、利益、权力、爱好，必须被用来服事于基督，归荣耀于他。福音与圣礼，我们在教会与福音中的服事，圣经，牧养的工作，安息日，圣餐、洗礼，等等，这些事情，必须要被用于其所应当用的目的；从中，我们与神交通；以此，圣灵的恩典与恩赐在我们的生命中实践出来、显明出来；这就是我们用主赐的银钱所应当作的买卖。

（2）这两个仆人的工作都很成功；他们在很短的时间内，得到了双倍的收获。那有五千银子的，很快就又赚了五千。勤奋之人的手，能够通过良善的工作，得到丰盛的果实；他们能够得到许多属灵的恩惠、安慰与财宝。在信仰中，有许多的事情，需要我们勤奋地去努力工作。

他们的收获与恩赐是成比例的。

【1】那有五千银子的，也收获了五千；那撒种丰富的地方，也结实丰富。人的恩赐越大，就越要辛勤努力地工作，并在工作中使用这些恩赐的能力和条件。【2】那有两千银子的，也收获了两千。一个人所作的良善之事，不在于他的外在表现和结果，而在于他是否尽力地使用了自己已有的才能、能力和机会；尽力的人，虽然他的工作果实可能没有别的人那么显著、那么效果巨大，然而他仍会得到神的悦纳。

2. 第三个仆人做得不好（18节）；那得了一千银子的人，去把主的银子埋在地里。虽然这个比喻里面，不好的人只有三分之一，但在现实中，这个比例可能很大；路加福音17章17、18节讲述了，十个被医治好的大麻风病人中，只有一个回来献上感谢；其他九个人都把所得的恩赐“埋在地里”了。那个只有一千银子的仆人，是一个不信实的仆人；无疑，这世上一定有很多拥有五千银子的人，也是这样把银钱埋在地里，一一荒废自己的丰富能力、优势、资源和机会；他们浪费神的恩赐，不做良善的事情。不过，这里基督在比喻中特别强调了这一个一千银子的人，这告诉我们，（1）若这荒废仅仅一千银子的人，尚且要被弃绝、扔在外面彻底的黑暗之中；那么，那些荒废、践踏更多银钱的人，那些浪费更多能力、优势、资源、机会的人，将要受到怎样的惩罚呢？（2）那些看似能力最小、最没有机会资源来服事神的人，他们的愿意服事之心，往往也最小。他们以自己没有能力、没有资源为理由，来给自己的懒惰寻找借口。由于他们能做的事情不多，所以，他们就坐在那里、什么也不做。因而，这更加显明了他们的懒惰之罪；——他们只需要去做一千银子的工作就可以；——可是，他们连这点事情也不愿去做。

他去挖了一个坑，把这一千银子埋在地里，好像担心怕被偷似的；他没有去乱花、乱用这些钱，也没有侵吞、挥霍这些钱，而是把钱藏了起来。钱就像是粪一样（就如同我的老师、培根所说的），堆在一起的时候毫无用处，而必须要被分散开；可是，我们在日光之下常常看见的一个罪就是，钱财被堆聚在一起（雅各书5章3节）

（传道书6章1、2节）；这些被堆聚的钱财，对任何人都没有好处；属灵的恩赐也是如此；许多人拥有属灵的恩赐才能、机会和资源，但是，却不按着它们所应当使用的用途去使用它们。那有产业的人，没有把产业用于敬虔与慈善的事情；那有权力与利益的人，没有在自己所处的环境中去推动和促进敬虔的信仰；牧师传道人有能力和机会去做良善之事，然而，他们却不愿意激动心灵、努力做工；这些人，就是那慵懶的仆人；他们看重自己的事情，远远胜过他们看重基督的事情。

他把主人的钱埋藏了起来；如果这些钱是他自己的，那么，他可以随己意使用它们、或是不使用它们。但是，不论我们有什么能力、才能、优势、身体、健康、资源、机会、时间，这些东西都不是我们自己的；我们只是神所恩赐给我们这些东西的管家；而且，终有一日，我们都必须要为这些东西向我们的主人交账；——因为那些本是神所托付给我们的。这个仆人的慵懶，在其他两个仆人的辛勤劳动的映衬之下，显得更加罪恶；他们的勤奋与热情，本应当使这第三个仆人也辛勤地劳动起来。别人辛劳，难道我就可以无所事事、慵懶吗？

III. 交账与算账（19节）。1. 过了许久的时间，主人才来算账。这并非是由于主人疏忽、忘记了算账的事情，也不是由于神耽延了他的应许的成就（彼得后书3章9节）；神已经准备好、将要审判（彼得前书4章5节）；但万事各有其时。2. 虽然过了许久的时间，但是，算账的时间终于来到了；仆人们的主人要来和仆人们算账。神百般恩赐的管家，要在主的面前交账；要汇报自己作为管家的工作，是否诚实、信实、辛勤。我们所有人都将要交账——我们为自己的灵魂做了哪些有益之事；我们为他人做了哪些有益之事；我们怎样使用了我们的恩赐、才能、能力、身体、健康、时间、机会、资源。见（罗马书14章10、11节）。

（1）信实仆人们的交账。

【1】这两个仆人向主交账（20、22节）：“主啊，你交给我五千银子，你交给我两千银子；请看，我又赚了五千，我又赚了二千”。

（第一），基督的信实仆人，诚恳地、感恩地承认，自己的所有都是来自于神。——1. 我们应当清楚地知道并承认，我们从神那里所得到的恩赐；我们应当记念这些

所得的恩赐；这样，我们才知道我们的职责是什么，主对我们的期待是什么；这样，我们才能相应地做出有益的工作。——2. 我们必须不可夸耀自己的工作，而是要深刻地明白神对我们的恩惠；神放在我们身上的荣耀，交托给我们的事情与恩赐，赐给我们的恩典，这些都是在我们生命里面一切良善之事的源泉。事实是，我们为主服事的越多，我们就越应当祈求主来更多地使用我们、赐给我们能力来更多地服事他。

（第二），他们提供了信实的证据，就是他们的收益。神的良善管家，应当有证据显明他们的勤奋；“用你的行为，显明你的信心；一个良善的人，应当显明出他的良善”（雅各书3章13节）。如果我们在属灵的“商业”工作中勤奋认真努力，那么，工作的效果很快就会显明在我们的生命里；我们工作的果效将一直跟随着我们（启示录14章13节）。并非是说，圣徒在审判日的时候会在神的面前夸耀自己的好行为；不，基督会为他们诉说（35节）；但这里表明了，在主耶稣基督的日子，忠信的仆人将能够坦然来到基督的面前、神的面前（约翰一书2章28节至4章17节）。这里值得注意的是，那只有两千银子的仆人，也和那五千银子的仆人一样，欢欣地报告自己所得到的收获果实；在那交账的日子，我们的安慰，在于我们的信实，而不在于我们的业绩；在于我们的真诚，而不在于我们的成功；在于我们心里的正直，而不在于机会的程度。

【2】主人对他们的悦纳和称赞（21、23节）。

（第一），主人称赞他们：“你们是又忠心又良善的仆人；你们做得好”。耶稣基督的忠心良善的仆人，他们的勤奋与正直，当主再来的时候，必会得到赞扬、荣耀、荣誉（彼得前书1章7节）。那现在归荣耀于神的人，必将会很快就得到神的荣耀；那现在归向神的人，必将会很快就得到神的悦纳。——1. 神将接纳他们；神把他们当作是自己的忠心良善的仆人。主现在就知道他仆人在这个世界上的诚实，并将要在审判日的时候为他们作见证；那被主称为信实的，的确确是信实的人。他们或许在这世上被很多人指责、挑剔，就像义人常受世人的逼迫一样；但基督自己会见证他们的正直品格，就是良善与信实。——2. 他们的工作也得到主的悦纳；“你们做得好”。只有那些做得好的人，才会被主称为是良善的仆人；我们应当在良善的工作中，以坚持和忍耐，寻求属神的荣耀；若我们寻求，就必寻见；若我们行善，就必得主的称赞。这世上有的主人总是阴沉着脸，不愿意夸奖手下的仆人们；不论仆人们的工作做得有多好，他们的嘴里都没有一句好话；但是，基督欢欣地称赞他的仆人们。若我们从主人那里得到了称赞，那么，别人怎么说我们其实并不重要；若主说我们做得好，那么，尽管别人会贬损我们、藐视我们，其实都没有

关系。反之，人如果自夸，或是受到邻舍的夸奖，但却没有得到主的夸奖，那么，一切都是徒然。

（第二），主人奖赏仆人们。基督的信实仆人们不仅仅是得到夸奖和称赞而已；他们的劳苦与爱心将要得到极其丰厚的奖赏。

这个奖赏在这个比喻里面用两个方式来表达。

——1. “那在不多的事情上忠心的，将要被主差派管理更多的事情”。在王宫里或是大家庭中，那些在低层级别上工作信实的人，会被提拔到更高级别、更加重要的工作上。基督喜悦谦卑的仆人们。那归荣耀于基督的人，将要得到来自基督的荣耀；——冠冕（提摩太后书4章8节）、宝座（启示录3章21节）、国度（马太福音25章34节）。他们在这里是乞丐，但在天国中他们是统管者。正直人必将执掌权柄；基督的仆人们，都必将作王。

看这里，仆人们所得的奖赏与其工作成就是不成比例的。他们仅仅是在不多的事情上良善忠心、归荣耀于神，然而，神却将要在许多的事情上，把荣耀赐给他们。我们在这个世界上，神给我们的职分，神交付给我们的工作，与摆在我们前面的喜乐之事相比，都是很小很小的。我们所有的服事、患难、辛劳、良善、果实，统统加在一起，都仅仅是很少的事情，几乎是虚无的，不值得一提；与神所将要启示给我们的荣耀，都远远不能相比。

——2. “可以进来享受你主人的快乐”。——（1）蒙福的状态，是喜乐的状态；不仅是因为我们的眼泪都将被擦干，而且更因为，我们一切安慰的泉源、喜乐的泉源，都将被打开。当我们与神同住、在神里面完美、圣洁的时候，当神所有蒙福的百姓都欢聚一堂的时候，那是无以言表的、完全喜乐。——（2）这是我们主人的快乐；这是主基督自己所赎买来的，并赐给一切赎民的；神的百姓，被救赎主从忧伤患难中赎买来，进入永远的欢乐。这是主人自己的快乐；是基督在忍受十字架患难、忍耐罪人的蔑视时，所瞩目的、所渴盼的快乐。希伯来书12章2节。基督是那喜乐的源泉，也是那喜乐的 center。这是我们主的快乐，也是我们在主里面的快乐，是极大的、无限的快乐。——（3）荣耀的圣徒们将要进入那快乐，将要得到那完

全的、全部的快乐；正如那进入神的产业、进入那婚礼筵席的。在这个世界上，我们主的喜乐进入圣徒们的心中；圣徒们得到圣灵的激励、安慰、鼓舞、支撑；在那天国里面，圣徒们更要很快地进入永恒的喜乐幸福之中。

（2）慵懒仆人的交账。

【1】他向主人交账并自辩（24、25节）。虽然他仅仅有一千银子，但是，也同样要为此在主人面前交账。我们所拥有的条件、才能、能力、身体、生命、健康、资源、机会，虽然可能不多、只有很少，但是，我们仍然要为此交账。每一个人的交账，都不会超过他本身所应有的职分、所曾得到的恩赐、所应当做并能够做的事情。不管我们有什么，我们都要为我们所有的一切而向主交账。

（第一），他的自信。他来到主的面前交账，带着自信和把握的心情；他指望，自己的申辩能够使自己得到安稳的结局。“主啊，看这里是你曾交给我的东西；虽然我没有像其他人那样赚取更多，但是，我可以说，我也并没有损失什么”。他以为，这样的申辩，就算不能使自己得到什么奖赏，但是，至少会使自己得到安全。

许多人都是这样自信满满地走到神的面前，接受神的审判；他们以为，自己的辩护是有效、合理的；但是，他们万万没有想到的是，神并不会接受他们这些徒劳的、虚浮的自辩。慵懒的信仰者，不想为神做什么良善之事，但是，却希望自己能够和那些在信仰中付出一生巨大代价的、真正的信仰者一样，得到永生的归宿。因此箴言26章16节描述慵懒的人时，说到“懒惰人看自己，比七个善于应对的人更有智慧。”这个仆人觉得，自己能够通过主的算账和评断；因为他对主人说：“你的东西都还在这里”。他的意思是说：“主啊，我没有挥霍我的资产，没有消耗我的时间，没有亵渎安息日之礼，没有反对良善的牧师传道，没有抵抗良善的讲道；主啊，我没有嘲笑圣经，没有嘲笑信仰，也没有用权力迫害任何良善人；我从来没有丢失什么东西，也没有浪费主的好资源，也没有醉酒荒淫，也不记得曾经去害过什么人”。许多自称为基督徒的人们，都是这样，把自己进入天国的盼望，建立在这些自辩的话语中；然而，这些话语，不过都是这里这句话的翻版：——“请看，你的原银子在这里。”就好象，自己的生命没有什么职分、没有任何可期待之事一样。

（第二），他所承认的事情。他承认，自己把那一千银子埋藏在地里了。他口中说这句话的时候，看起来似乎并不觉得，这是一件什么过错；甚至，他可能还以为，主人说不定会夸奖他，因为他谨慎地把银子藏在安全的地方、一点也没有挥霍、或使之置于险地。世人对于审判日所将面临的审判，常常是一种轻飘飘、无所谓、“没什么大不了”的态度。又或者，这个慵懒的仆人自觉心虚，知道自己的慵懒会受到主人的严厉审判。——总之，不需要找寻给他们定罪的证据，因为他们自己的口就定了他们自己的罪。

（第三），他为自己寻找的借口。“我知道你是忍心的人、严厉的人，所以我害怕”。人若以良善的看法来看待神，就会产生爱；爱就会使人勤奋地、信实地来服事神。人若认为神是忍心的、严厉的，自己就会产生害怕、疏远的心情；这种害怕使人变得慵懒、懒惰、不信实。他的借口，说明了——

——1. 他的心里面，是一种敌人的情绪；“我知道你；你是一个忍心的人”。这就像是以西结书18章5节所记述的，以色列家中的恶人说，主的道是不公平的。因而，这个慵懒仆人的自辩，也是对神的反击。罪人愚妄地在罪恶的道路上刚硬顽梗；然而，好像他们以为自己可以摆脱罪责似的，反而在心里面埋怨神。他们或许以为，通过反责神，就能使自己逃罪。正如亚当在犯罪后企图掩饰自己，于是对神说，“你所给我造的那个女人，把我陷在了罪中”。罪人的属肉体血气的心，对神的看法是谬误的、罪恶的；而这样的谬误看法，反过来使他们在罪恶的道路上更加刚硬顽梗。看这个仆人说到主人的时候，口气是多么自信；“我知道你是这样的人”。他怎么知道主人是这样的呢？他从哪里知道主人是这样的呢？我们、或是我们的父辈先祖，在神的身上看见什么恶事了吗？耶利米书2章5节。神做什么事情使我们厌烦了吗？神欺骗我们的什么工价了吗？弥迦书6章3节：“我的百姓阿，我向你做了什么呢？我在什么事上使你厌烦？你可以对我证明。”神对我们而言，什么时候是旷野了呢？什么时候是黑暗之地了呢？神长久以来掌管这个世界，能够比撒母耳更加理直气壮地问：“我诈骗过谁呢？我欺压过谁呢？”难道，全地的人不是都知道吗：——神不仅不是一个忍心的人、严厉的人；恰恰相反，全地都充满了他的良善；神不仅不是一个没有播种、只顾收割的人；恰恰相反，即使在那颗粒无收的土地上，神也曾经播撒过许许多多的良种。神使阳光普照大地，使雨水如同甘霖一样滋润世界，使日头、雨露临到好人、也临到歹人；对于那些说“主啊，请离开我”的人，神使他们心里干旱化为春雨，得着饱足与喜乐。

这个恶仆的话语，代表了恶人对神常有的心态；他们似乎总想把自己的罪与毁灭，

赖到神的身上；他们故意责怪神，说，神没有把恩典给他们；但是，任何信实地接受神普遍恩典、并以此为基础来努力地事奉神的人，都不会缺乏神的特别恩典，也不会灭亡在永远的刑罚里；也没有人能够显明，还有谁比神更加能够以忍耐恩慈的心，来对待那不结果子的葡萄园了。神并不挑三拣四；不，在神的约里，神所要求我们的事情，也恰恰是神所应许我们的事情；所以，若我们灭亡，那么，我们就无可辞咎。

——2. 他的心里面，是奴隶的心态。人对神的这种错误态度，是来自于他对神的错误认识；没有什么，是比奴隶的害怕心态，更不配神的荣耀，也更加阻碍我们来向神尽职分的了。这是一种捆绑与折磨的心态，是与诫命中关于爱的内容完全相反的。人若对神有这样负面的想法，那么，就会疏远神，并会在服事神的工作中心情焦躁、心不甘情不愿。人若以为自己不可能得到神的喜悦，若以为自己服事他的工作都是徒劳的，那么，就不会热忱地在信仰中来服事他。

【2】主人对他的回答。他的申辩不但没有成功，而且，被他的主人推翻；他自己口中的话语，成为给他定罪的证据；他在主人的驳斥面前哑口无言。这里，我们看见他所受到的定罪与审判惩罚。

（第一），对他的定罪（26、27节）。他在两件事情上被定罪。

——1. 慵懒和懒惰；“你这又恶又懒的仆人”。懒惰的仆人，就是罪恶的仆人；在主人的眼中，这两样被看作是一类。那在工作中懒惰的人，忽略了神所吩咐的、应当去作的良善之事，“与浪费人为兄弟”（箴言18章9节）；这就等同于，他们在做神所禁止的恶事——浪费。在服事神的工作中粗心大意、慵懒、懒惰、满不在乎的人，就等同于，忙于从事撒旦的工作一样。不做良善之事，就是要招致严重的后果。疏忽、不做良善之事，是罪，必须要受到审判；懒惰之罪，引向更加邪恶的罪行。所有人都是污秽的，因为没有人行善（诗篇14篇3节）。当房子空了的时候，污鬼的灵会进来占据。那在灵魂之事上无所事事的人，不仅是在游手好闲，而且是在做更恶的事情（提摩太前书5章13节）。

——2. 他的自相矛盾（26、27节）。你既知道我没有种的地方要收

割，没有散的地方要聚敛。就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。罪人对神的负面看法，虽然是错误的、是不义的，但是，这并不能因而成为罪人犯罪的借口，反而要更深地加重罪人的罪责。——（1）“就算我是一个忍心的、严厉的主人，难道你不就应该更加勤奋地、关切地工作，来得我的喜悦吗？就算你的工作不是出于爱，那么，即便是出于害怕，难道你不更应该关心你的工作，更应该来尽力吗？”若神的公义如烈火，那么，我们应当仔细思想，怎样了努力地服事他。——（2）或者，“如果，你认为我是一个忍心的、严厉的主人，所以不想去努力工作赚钱，——因为你害怕亏本、害怕我让你承担损失；那么，你为什么不想把这钱放给兑换银子的，这样就可以收取红利呢？”我们不能把我们没有能力做的事情，当作借口，来为自己的懒惰、不做任何事情之态度辩解；因为，这显明了我们不愿意去做那些我们本可以做之事的心态。如果说，我们的心里不愿意去做那些冒险、费力的事情；那么，难道我们就可以蜷缩在角落里，甚至不愿意去做那些安全而容易的事情吗？做事，总比不做事好；有胜于无；如果我们没有勇气去做那些勇敢的事情，那么，我们至少要显明愿意诚实服事的心；在审判日的时候，我们的主不会轻看那些卑微、微小的事情。——（3）或者，“就算我在没有播种的地方收割，然而，你却是我所曾播种的；你的银钱是我托付给你的，——不仅要你保管，而且要你从中得利”。在交账的日子，恶仆与懒惰仆人都无可辞咎；他们的辩解将要受到主的驳斥；他们将哑口无言；那些现在自以为义的人，将要在审判日的时候，无以言对。

（第二），这个懒惰恶仆人所受到的审判惩罚。

——1. 懒惰仆人的银钱要被夺走（28、29节）。一开始的时候，这些银钱都是主人按着他自己的旨意和意愿分给各人的，因为他是有着完全权柄的主；然而现在，这位主人更是一个审判官；主人要把银钱从不信实的仆人那里拿走，惩罚恶仆，并把银钱交给信实的仆人。“因为凡有的，还要加给他，叫他有余。没有的，连他所有的，也要夺过来。”——（1）这个话语，可以适用于此生之中的祝福：在世事上、在属世的财富上。神把属世的产业和财富交在我们手中，要让我们把这些事情用于神的荣耀，用于他人的益处，归荣耀于神。这样去做的人，会得到神的祝福，并得到更加丰盛的财富与产业，更重要的是，会得到更加丰盛的安慰与美好；但是，那些没有这样去做的人，即，那些吝啬的、抠门的，不愿意周济人、帮助人的，不愿意行良善之事的；——他们手中已有的也会被夺去。吝啬的人，他们手中有的，就和没有的是一样的。箴言11章24节：“有施散的，却更增添。有吝惜过度的，反致穷乏”。把我们所有的，分给穷人，我们就必得丰盛的回报；我们的粮仓会充满，油桶会满溢；但是，若我们吝啬、冷漠、小气、不慈善，那么，我们就会发现自己的财富也都将败

亡；（传道书5章13、14节）。有时，神的意旨安排会奇妙地把不愿行善之人的财富，转移到慈善之人的手中；货财，为那怜恤穷人的人而积聚（箴言28章8节）

（箴言13章22节）（约伯记27章16、17节）（传道书2章26节）。——（2）这个原则，更可以适用于神赐下恩典的方式。人若勤奋地服事、抓紧所有的机会来做良善之事，那么，神就会使他们昌大，在他们面前开门（启示录3章8节）；但是，人若慵懒，那么，平安就会在他们的眼前隐藏。“去看神在示罗所作的事情”（耶利米书7章12节）。——（3）这个话语，适用于圣灵的普遍恩赐。那有圣灵恩赐、并愿意使用圣灵恩赐才能的人，会得到圣灵的更加丰富的恩赐。圣灵在我们生命中的这些恩赐，必须要经常使用，才会愈来愈彰显。在真诚的信仰中，我们做得越多，得到的就越多，也就越有更大的能力做更多的事情。但是，那些懒惰、慵懶的人，那些不愿意使用才能、不愿意使用恩赐的人、不愿意发挥自己能力的人，他们的恩赐会生锈、衰残、逝去，就像是一个没有人在意的生命一样。那灵魂中没有神恩典原则的人，连他所有的普遍恩赐，也会失去；正如前面比喻中的那些愚蠢童女，由于没有灯油，所以她们的灯烛都熄灭了（本章8节）。一个慵懶的、无用的牧人，双手抱胸，眼睛微闭，无心工作；撒迦利亚书11章17节讲到，这样的无用牧人，刀必临到他的膀臂和右眼上。

——2. 他要被扔到外面的黑暗中（30节）。

——（1）他的本质，就是一个无用的仆人。懒惰的仆人，是一个无用的仆人；他们来到这个世界，本是要去做神所交付他们的良善之事；然而，他们的此生，既没有回应他们生命本来应有的价值与意义，也没有归荣耀于神、并有益于他人的生命与灵魂；他们更不在意他们自己灵魂的救赎之事。一个懒惰的仆人，就像是一个身体上枯萎的肢体，一个葡萄园里的枯树，一个蜂房里的懒惰蜜蜂，没有任何用处和益处。从一个角度来说，我们都是在主面前无用的仆人（路加福音17章10节）；我们不能使神得利（约伯记22章2节）。但是，对于他人来说，对于我们自己的灵魂来说，我们必须要是有用的、有益的。否则，基督就不会接纳我们为他的仆人；我们不伤害人是不够的，必须要行良善之事，必须要结出果实；虽然神不会因我们工作得利，但是，他要在我们的生命中得荣耀（约翰福音15章8节）。

——（2）他的结局是，被扔到外面的黑暗中。这里正如前面所讲到的、信实仆人的结局一样，主耶稣在这个比喻的结尾，画龙点睛地指出了整个事情的关键所在，就是这整个比喻的主旨。外面的黑暗，以及其中的哀哭切齿，在基督的讲道中，总是一致地指向了地狱的永远惩罚和刑罚。——【1】那里的状态是非常可怕的。那是外面的、彻底的黑暗。黑暗是让人恐惧、难受的：这是埃及所受的灾祸之一。在

地狱里面，是捆索（彼得后书2章4节）。人在黑暗里面不能做任何工作；因而，黑暗是对那慵懒仆人的公义惩罚。这是那外面的黑暗，是与光明的天国相隔绝的，是与主的快乐相隔绝的，是与主的筵席相隔绝的。比较马太福音8章12节、马太福音22章13节。——【2】那里的状态也是非常可悲的。罪人要在那里永远地哀哭切齿。那里是永远的痛苦与恼恨。这就是懒惰仆人的分。

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

第五，偏差与内盲

老子的以消极主义、无为主义为核心主旨的世界观、人生观，之所以产生如此的偏差，是由于它没有看见那无限、全能、绝对的世界本源、造物主的真正本质。它仅仅是看见了世界中许多对立概念，例如，有无、长短、祸福、大小、高下、美丑、善恶、等等的对立性；从而，它把一切对立概念都误认为是对称的、相互依存的；因此，它主张，最高深的至理，就是超脱于那些对立性概念之上，以无为胜有为，以无招胜有招，以消极胜积极，并进而达到无为而无不为的境界。

道教思想的这种偏差，背后的主要原因之一在于，它只关注于怎样效法、跟从这个外部的自然世界之理，但却没有内省、深思，人心灵深处的内部世界。在道教思想中，没有看见“罪”的真正涵义。在人生观中，道教所提出的消极主义、无为主义的人生问题解决之道，并不能针对人生命中、心灵与灵魂深处的罪性与罪行。

“罪”的定义是指，人在内心深处背离上帝、上天，自己以自己为自己的神，自己以自己为分别善恶的终极标准，而离弃那永生之神放置在世人的良知之中的道德法则。罪，绝非仅仅是表面上的那些污言秽语、或是杀人放火的行为，而是内心中所深藏的苦毒、猥琐、自私、仇恨、嫉妒、暴戾等等；是人在心灵的最深处，以自己为世界的中心，以属世的利益、属肉体血气的事情为自己生命的终极归依，而不归向

神、敬拜神、敬畏那永生的造物主。

老子的消极主义和无为主义，并不能真的解决上述罪的问题，也不能把人带入到真诚悔改、热忱信仰、谦卑敬虔的生命之中。

第六，圣洁公义、无限全能的上帝

在《老子》的世界观、信仰观中，没有看见上天的位格性，没有看见那全能、全在、全知、全备的、圣洁公义的上天、造物之主。老子虽然常常说到“圣人”，但是，《老子》一书对于什么是真正的“圣”、圣洁、神圣，却是语焉不详的。

如果，在我们的世界观、人生观、道德观、价值观、信仰观中，没有以上帝、上天、那创造宇宙天地之主为中心；那么，我们也就不可能看见人生的真正本质，也不可能看见罪的真正本质，更看不到人生的真正希望与幸福所在。因而，我们也不可能找到解决人生本质问题（人生的本质问题与匮乏，正是在于人生命中最深处的罪性与罪行）的真正之道。

第七，人生命中、心灵深处的罪性与罪行

圣经告诉我们：——“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”；“人心比万物都诡诈，坏到极处”。

圣经并非是贬低人生命的价值；恰恰相反，圣经告诉我们，人在这个宇宙天地之间，在所有的被造之物中，是最为尊荣、最为珍贵、最为奇妙的，因为人是按照上帝的形象与样式所造的；在人里面的灵，是指向永远的；人本应当是天父上帝的儿女，本可以有通向永远的生命。

然而，人却因犯罪而背离了上帝，离开了那生命与良善的永生之泉源。人的犯“罪”，并非仅仅是外表上的言语行为的表现（这些仅仅是内心与灵魂之真实光景的外在反映），而是在于人的里面，在于人的心灵与灵魂的真实本质境况。人的犯罪，是偏离了自己生命被造的目的与价值意义；是人在内心深处不再以上帝为分别

善恶的终极标准，不再顺服神、敬畏神、敬拜他、遵从他，而是以自己为自己的神，以自己为分别善恶的终极标准，以自己为世界的中心。

因此，人看事情，往往不是看事情本身的是非曲直、真相、真理，而是从功利主义、势利主义、外在利益得失、等等的角度来看待一件事情的好与坏。世人总是往往生活在以自己为中心的大大小的同心圆之中，生活在家人、同乡、同学、同族、同胞等等范围之中；世人常常总是认为自己的家乡比别人的家乡好，自己的家人比别人的家人好，自己的国家比别人的国家好，自己的文化比别人的文化好，等等；这种精致的利己主义，不仅导致人与人之间的纷争，家人之间的纷争，而且更常常导致文化之间的冲突，社群、国家、民族之间的摩擦、冲突与战争等等。人类的历史，就是这样充满了战火、灾祸、生灵涂炭。

《老子》中的消极主义、无为主义、与世无争的世界观、人生观，虽然或许能够在某些方面、某种程度上，在一些外在的表象上，部分地抑制人与人之间的争斗、摩擦、矛盾，在一定程度上、部分地避免国族之间的冲突与战争；但是，究其实质而言，它并不能除去人心中根深蒂固的罪，更不能洁净世人心中所充满的诡诈、虚伪、慵懒、冷漠等等罪污。事实上，一个消极主义、无为主义、与世无争、等等观念盛行的社会、族群中，并非是一个理想的、圣洁的世外桃源，而往往是充满了尔虞我诈、慵懒懈怠、猥琐苦毒的社会。在这样的社会中，人们并不真的关心真相，并不热忱地追寻真理，也不会真的有饥渴慕义的敬虔信仰。

=====

老子说：——“天下人都知道美之所以为美，那是由于有丑陋的存在（或：这就是丑了）。都知道善之所以为善，那是因为有恶的存在（或：这就是恶了）。所以有和无互相转化，难和易互相形成，长和短互相显现，高和下互相充实，音与声互相谐和，前和后互相接随——这是永恒的。所以，圣人从事的事业，是排除一切人为努力的事业；圣人施行的教化，是超乎一切言语之外的教化；兴起万物却不自以为大，生养而不据为己有，施予而不自恃其能，成了也不自居其功。他不自居其功，其功却不灭。”

无为、有为：——关键的问题，不是在于应当有为还是无为，而是在于，应当有什么“为”，不应当有什么“为”。真正的信仰，应当是以上天为中心的，应当是敬虔、热忱、谦卑、执著、真挚、奋进的。

无言、有言：——“超乎一切言语之外的教化”，是什么教化？固然，榜样的教化，

真实生命的典范，等等，这些无言的教化是重要的。但是，上天既然赐予了我们语言的能力，那么，难道上天自己不能以言语启示我们、教化我们、引领我们吗？语言的力量，虽然不应被当作是全部的教化力量所在，但是也不应当被废弃。人的语言能力，是奇妙的、珍贵的。正是因为有话语、言辞，我们才能够思想这个世界，更思想我们自己的人生以及关乎生命的真理。正是因为有话语、言辞，我们才能够聆听上帝的启示、旨意与真理。

荣耀与圣洁：——上天是圣洁而荣耀的；他公义地要求我们归向他、敬拜他、荣耀他，这岂是不正确的呢？上天并非是像《老子》所想象的那样，是沉默无言、无所作为、哑然的。上天也并非是像《老子》所想象的那样，不在乎、不在意：——世人是否归向他、归荣耀于他、敬拜他。上天是公义、圣洁的，因此，他以他的道德法则，公义地要求我们所有世人都在心灵深处归向他，归荣耀于他，敬拜他，倚靠他。

++++
++++
++++

【引述 诗篇 诸天都述说神的荣耀，苍穹都传扬他的手段】

诗篇19篇

大卫的诗，交给诗班长。 1诸天述说 神的荣耀，
穹苍传扬他的作为。

2天天发出言语，
夜夜传出知识。

3没有话语，没有言词，
人也听不到它们的声音。

4它们的声音传遍全地，
它们的言语传到地极，

神在它们中间为太阳安设帐幕。

5太阳如同新郎出洞房，
又像勇士欢欢喜喜地跑路。

6它从天的这边出来，
绕行到天的那边；

没有甚么可以隐藏，得不到它的温暖。
7耶和华的律法是完全的，能使人心苏醒；
耶和华的法度是坚定的，能使愚人有智慧。
8耶和华的训词是正直的，能使人心快乐；
耶和华的命令是清洁的，能使人的眼睛明亮。
9耶和华的话语是洁净的，能坚立到永远；
耶和华的典章是真实的，完全公义；
10都比金子宝贵，比大量的精金更宝贵；
比蜜甘甜，比蜂房滴下来的蜜更甘甜；
11并且你的仆人也借着这些得到警戒，
谨守这些就得着大赏赐。
12谁能知道自己的错误呢？
求你赦免我隐而未现的过失。
13求你拦阻你仆人，不犯任意妄为的罪，
不许它们辖制我；
我才可以完全，不犯大过。
14耶和華我的磐石、我的救贖主啊！
愿我口中的言语、心里的意念，
都在你面前蒙悦纳。

++++
++++
++++

谦虚与谦卑：——谦卑与公义圣洁，是同一件事情的两个方面；正如恩典慈爱，与公义圣洁，是同一件事情的两个方面一样。这两个方面看似互相矛盾，但却是对立统一的，缺一不可。真正的爱与谦卑，一定是以公义与圣洁为核心基础。真正的公义圣洁，一定是包含着慈爱与恩典。

【引述 哥林多前书13章 爱的真谛 在爱之中，包含着：只喜欢真理、不喜欢不义】

现在我要把更高的道路指示你们。 1我若能说世人和天使的方言，却没有爱，我就成了鸣的锣、响的钹一样。2我若有先知讲道的恩赐，也明白各样的奥秘，各样的

知识；并且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得甚么。3我若把一切所有的分给人，又舍己身被人焚烧，却没有爱，对我仍然毫无益处。

4爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，不自夸，不张狂；5不作失礼的事，不求自己的益处，不轻易动怒，不计较人的过犯；6不喜欢不义，只喜欢真理。7爱是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。

8爱是永存不息的。先知的讲道终必过去，方言终必停止，知识终必消失。9因为我们现在所知道的，只是一部分；所讲的道也只是一部分；10等那完全的来到，这部分的就要过去了。11我作孩子的时候，说话像孩子，心思像孩子，想法像孩子，既然长大了，就把孩子的事都丢弃了。12我们现在是对着镜子观看，模糊不清，到那时就要面对面了。我现在所知道的只是一部分，到那时就完全知道了，好象主完全知道我一样。13现在常存的有信、望、爱这三样，其中最大的是爱。

=====

真正的谦卑、圣洁、无罪，显明在我们的救主耶稣基督的身上。

【引述 腓立比书2章相关经节】

6他本来有 神的形象，却不坚持自己与 神平等的地位，7反而倒空自己，取了奴仆的形象，成为人的样式；8既然有人的样子，就自甘卑微，顺服至死，而且死在十字架上。9因此 神把他升为至高，并且赐给他超过万名之上的名。10使天上、地上和地底下的一切，因着耶稣的名，都要屈膝，11并且口里承认耶稣基督为主，使荣耀归给父 神。

=====

作为与功名：——人间的世人作为，常常是为了虚浮的私利与功名。但是，我们并不能就由此推论说：——上天或者没有作为，或者，上天的作为就是为了虚浮的私利与功名。上天是伟大、圣洁、荣耀的；他的作为遍及天下；他的大能显明在一切被造之物的身上。诸天述说他的荣耀，苍穹传扬他的手段。不但如此，上帝以他自己的爱来吸引我们，把救赎的恩典赐给我们；这一切，是出于他的圣洁、公义、慈爱与恩典，是出于他至善至美的道德品格。上述《老子》第二章中所描述的文字，并不能准确描述、代表上天的品格；上天的爱是圣洁而热忱的，他的大能膀臂是遍及全地与世人的。

【引述 诗篇 你们要赞美耶和华】

诗篇150篇

1你们要赞美耶和华。

要在 神的圣所赞美他，

要在他显能力的穹苍下赞美他。

2要因他大能的作为赞美他，

要因他无限的伟大赞美他。

3要吹角赞美他，

要鼓瑟弹琴赞美他。

4要击鼓跳舞赞美他，

要弹奏丝弦的乐器和吹箫赞美他。

5要用声音洪亮的钹赞美他，

要用声音铿锵的钹赞美他。

6凡有气息的，都要赞美耶和华。

你们要赞美耶和华。

【引述 马太福音 登山宝训 你们要像天父那样完全，他使日头照好人、也照歹人，降雨给义人、也给不义的人。】

马太福音5章

43 “你们听过有这样的吩咐：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’ 44可是我告诉你们，当爱你们的仇敌，为迫害你们的祈祷， 45好叫你们成为你们天父的儿子；因为他使太阳照恶人，也照好人；降雨给义人，也给不义的人。 46如果你们只爱那些爱你们的人，有甚么赏赐呢？税吏不也是这样作吗？ 47如果你们单问候你们的弟兄，有甚么特别呢？教外人不也是这样作吗？ 48所以你们要完全，正如你们的天父是完全的。”

=====

拥有与属于：——真正的信仰，是在于我们与造物主之间亲密的关系。真正的信仰，是以坚贞不渝的爱、与圣洁公义的道德，为核心、基石。真正的信仰，是我们在内心深处深深地知道，我们的生命属于那创造我们、救赎我们的主；我们谦卑地、敬虔地倚靠于他。真正的信仰，不是故作清高、淡然、了脱、悟透、消极的态度；而是，谦卑、热忱、圣洁之爱所充满的生命光景。

放手与摯情：——的确，真正的爱是不强迫人的。上天虽然是全能、全知的，但

是，他不把我们当作奴隶，而是把我们当作儿女；他不以强迫的武力、暴力和力量，来逼使我们归向他、敬拜他、遵从他，而是给我们生命的自由，以他的爱、他的牺牲的救赎恩典，来吸引我们归向他、敬拜他、热爱他、遵从他。我们爱，因为神先爱我们。神是爱。他对我们的爱，比天还高，比海还宽广；他的爱何等地长阔高深。因此，神并非是在创造了这个世界、创造了我们的生命以后，——就撒手不管，对这个世界、对我们的生命再也不闻不问。而是，他时时刻刻看护着、眷顾着我们；他的力量时刻保护着我们。他的话语时刻激励着我们。他的旨意和恩典，时刻引领着我们。世人生命的真正意义所在，就是认识那位至善至美的造物主、救赎主，得着他的恩典，进入永生，与他永远同在。

第三章

不崇尚贤能之辈，使老百姓不互相争夺；不珍爱难得的财物，使老百姓不去偷窃；不显耀足以引起贪心的事物，使民心不被迷乱。所以，圣人掌管万民，是使他们心里谦卑，腹里饱足，减弱百姓的竞争意图，筋骨强壮。使人们常常处于不求知、无所欲的状态，那么，即使有卖弄智慧的人，也不能胡作非为了。遵从无为之道，则没有不太平之理。

老子在这里提出的解决问题的方法，正如同，一个人受了箭伤以后，医生的治病方式是，直接把露在皮肤外的箭杆锯掉。这样的解决方式是肤浅的；只看到表面，却没有看到内在的原因与病理。

偷盗之心来自什么；如何避免：——偷盗之心与争夺之心的病根是同样的。人正是由于在内心中背离了神，所以才在这个世界中，以物质性的东西为自己心灵的依归。对于许多世人来说，良心里的道德法则，远远不如物质世界的名誉和利益更加重要。人正是由于首先在内心里有了这样罪的本质和属性，才会在外在的表现上，贪恋别人的东西，甚至以欺骗的方式，去获取那些东西。

欲望之心来自什么，如何避免：——当人在内心深处离开那永生之神、生命之主的时候，就在本质的层面上，以这个世界为自己心灵的终极归依。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，却借着所造之物可以晓得，叫人无可推诿；神的事情，人所能知道的，原显明在人的心里，因为神已经给他们显明。可是，人却不寻求神、敬拜神、敬畏他、归荣耀与他，反而在这个世界中、把各种各样的被造之物当作是自己内心的偶像、心灵的归依。世人敬拜那些被造之物，而不在内心中、把自己的心灵归向那造物之主；因此，他们的灵魂成为了肉体的奴隶；他们的生命沉浸在声色犬马之中，沉沦在罪恶与痛苦之中。

怎样虚其心：——在这里，老子的主张看似有理，但实际上仍然是及表、不及里的。老子仅仅看到，人的争夺之心、偷盗之心、欲望之心是不好的，但却没有去深思，这些不好的心灵景况，来自何处。因此，老子的建议只是：“虚其心，实其腹，弱其志，强其骨”；——人只要无欲无求，只要仅仅关注肚腹、身体，而不追求心灵、志向方面的事情，就不会有那些争夺、偷盗、贪欲等等不好的事情了。

老子的这种建议是正确的吗？我们如果深思这个问题，就会意识到，若把老子的主张推而广之，那么，人的生命究竟有什么高贵意义呢？如果人生的目的就是除去自己心中的心志，那么，人的生命还不如变成像桌椅板凳一样的“死”的东西。

老子的这种观念之所以如此，究其根本层面而言，是因为在老子的世界观里面，没有那位伟大圣洁的造物主，因此，人的生命在这个宇宙世界中也没有什么高贵的意义；故此，老子认为，人生问题的解决之道，就是摒除人的心灵与心志本身。显然，老子的主张是因噎废食的；这正如，一个人嫌弃洗澡盆里的水脏，就把澡盆里的水和孩子都一起倒掉了。

什么“志”；应当减弱吗；怎样减弱——人生之中的正确观念与解决问题之道，不是要因噎废食地摒弃任何志向、心志，而是要把心志放在正确的方向上。人生不应当是冷漠淡然、心如死灰的，而应当是热忱、真挚、积极、进取的；人应当把全部的

生命放在良善之方向上，正如圣经所告诉我们的：——我们应当尽心、尽力、尽意、尽性地爱主我们的神，并要爱人如己。的确，我们应当尽力地除去我们里面的罪性与罪行，应当谦卑地承认己罪、悔改己罪；然而更重要的是，我们应当在心灵之中热忱而敬虔地归向我们的造物主，敬畏他、敬拜他，以热忱之爱，活出我们的生命见证。

无知无欲是好事吗：——如果人生的目的，就仅仅是要达到无知无欲的境界，那么，人何必还出生、还生活在这个世界上呢？难道一个死人，或是一个板凳桌椅，不是更加无知无欲吗？可见，世人生命的真谛，不是要除去一切的知、一切的欲，而是要清楚地明白，应当有什么知、什么欲。每一个世人，都有着思想、情感、智慧、知识、意识、意志的能力；这些能力，都是来自于造物主的恩慈赐予；我们应当妥善地使用这些能力，努力地行良善之事；在一切事情中，归荣耀于神，尽心、尽性、尽力、尽意地爱主我们的神，并爱人如己。我们的生命是宝贵的；我们应当珍惜生命、珍惜光阴，努力工作，勤勉服事，而不应当荒废生命、荒废时间。

“智者不敢为”是好事吗：——在《老子》中，我们随处可见这样的消极主义、无为主义的思想。在老子看来，人生最好的状态，就是什么也不做、什么也不知道、什么也不欲求。所以老子说，治理国家，应当让民中的那些“智者”不敢胆大妄为。老子的这个主张，虽然看似有理、并非全错，但是，老子却忽视了一些最重要的方面和内容。治理国家的重要性在于，不应当让社会处于万马齐喑、死气沉沉、没有活力与自由的状态，而是，应当让人们朝气蓬勃、充满活力。人的知识、智慧、活力、自由，这些东西本身并非是非罪；我们所应当反对的，是罪本身，而不是生命本身。若人有真诚的、敬虔的、真实的信仰，那么，人就会摆脱被罪所充满的生命状态，而处于自由奔放、充满朝气、圣洁无罪的生命状态；这才是人生命本应当有的目的与真实光景。

“为无为，则无不治”吗：——老子主张，治国之道，就是应当刻意地无所作为，刻意地使民无争、无欲、无求，这样，就会达到天下大治的目的。老子的思想及其影响，有其正确的一面；在中国历史上，它曾经在相当大的程度上抑制了专制政权的暴力统治，抑制了统治阶级的穷奢极欲等等罪恶之事。但是，究其根本层面而言，老子思想也存在着极其消极、局限的方面。老子思想中最核心的谬误，就是，无视、忽视了人生命中所应当有的热忱、积极进取的精神与珍贵价值。老子思想中的这种严重谬误，正是由于，在老子的世界观中，仅仅看到了一个没有位格的道，以之为世界的本源；但是，老子却没有看到那创造天地之主的位格性；因此，老子的思想，并不能把人带入对于上天的敬虔信仰之中。

第四章

道，空虚无形，其大能却无穷无尽；渊远深奥，像是万物的宗主。幽幽深沉，他似有似无地存在。我不知道有谁产生他，他先于一切有形之帝。

什么是真正的无穷无尽：——在这个世界上，只有一位无限者，就是那位全能的

造物主自己，就是那位上天、上帝。一切万有都是出于他，一切生命都是出于他的创造。他是自有永有的；他不依赖于任何事物；他是那永生之神；一切世人的生命都是出于他的恩赐，都承受着他的恩泽，都受到他的保守。他使日头照好人、也照歹人，降雨给义人、也给不义的人。他普遍的恩典，覆盖万有；他把世人放在比他们所本应当受到的境遇更好的状态之中。他是生命的源泉。世人的生命，在那位造物主以外，毫无意义。他是道德律法的颁布者、审判者；那些沉浸在罪中的、刚硬不悔改的罪人，必将受到他圣洁公义、终极的审判与惩罚。那些愿意谦卑地承认己罪、悔改己罪、相信和接受他救赎恩典（就是耶稣基督在十字架上的救恩）的人，必将得到永生，进入那无限美好的天国幸福之中。那谦卑真诚地寻求神、寻求真理的人，是有福的。

上帝的存在性、本质与属性，以及与人之间的关系：——在这个世界之上，若没有那无限全能、圣洁公义的上帝，那么，我们就无法解释世界的瑰丽、奇妙、浩瀚与宏大；我们就无法寻找到人生的真正意义，也不可能发现道德的隽永价值与意义。在死亡面前，任何属世的道德说教都是苍白的。若没有上帝，那么，我们的人生就从终极角度而言是没有盼望的，是荒诞虚浮的。若没有上帝，人的生命就没有任何终极层面的泉源与价值。

若没有上帝，那么，我们就无法解释这个宇宙世界的精调现象。即，这个世界中存在着极为精致的法则，例如，在十个左右的基本物理化学常数中，若任何一个数值有一点点的不同，比如万有引力常数或电磁系数若有稍微一丁点的变化，那么，这个宇宙世界里就不可能存在分子原子，也不可能有浩瀚的星系，更不可能有我们所居住的地球。这正如，一个在荒野森林里行走的人，偶然看见了地上的一只手表，那么，他马上可以断定，这个手表一定是源自于人的制造。他肯定不会认为，这个手表是自己在荒野森林中自然形成的。显然，那个精密的手表一定是被人设计、创造出来的；这正如，这个精密的宇宙是被造物主设计、创造出来的一样。

若没有上帝，道德法则就失去了永恒的、超越自然的、超越生死的基准、源泉和动力；道德法则就成了任人玩弄、拿捏、摆布的工具，就成了公说公有理、婆说婆有理的相对主义。若没有上帝，真理就失去了真实的价值与隽永的意义。若没有上帝，我们甚至可以质疑客观世界本身的真实性，质疑人生命本身的真实性。事实上，在那些否认造物主、否认上帝的泛神主义哲学中，正是以虚无主义的观念，去看待世界、看待人生的。

在造物主与人之间，有着极其特别的关系：——在这个宇宙世间，人的特殊性正是在于人的心灵、灵魂，在于人的自我认知、自由意志。人的眼睛和瞳孔虽然渺小，但是，却能够看见这个浩大的世界、看见那壮美的星夜；并且，人能够思想这个世界，能够意识到这个世界以及自己的生命本身；能够像老子这样，以自己的理性和思想，去思考世界的来源、生命的价值、国家社会的法则。人的这种意识、意志、

思想、情感的能力，是在这个宇宙世间中的任何其他万物所没有的。人的这种能力，只可能是来自于那位上天、上帝、无限伟大的造物主。人是上帝的儿女；上帝是我们的天父。我们是他所生的，因为我们的生命、心灵与灵魂是来自于他自己。圣经告诉我们，人是上帝按照他自己的形象和样式所造的。

在这个世界上，只有人能够以理性和逻辑、数学等等，去探索自然、研究自然、利用自然规律、发明创造、改造世界。人就像是一个管家，接受主人的信任和委托，为主人管理和操持着巨大的产业与房屋，并在辛勤的劳动、服事中，信靠主人、遵从主人、与主人建立起亲密的关系。

万物是来自哪里：——世人在理性中都能够知道，这个世界上的任何一个事物或物体，都有其导致产生的原因和因素。而任何一个原因或因素的背后，又有着更深一步、更高一级的原因或因素，导致上一级（或初级）的那些原因和因素本身的产生；这样，我们如果沿着这样的线索一直追朔，就会意识到，在这个宇宙世界本身的背后，一定有一个终极的原因和因素，导致这宇宙中万物的产生；——这其中，也包括我们自己的生命本身的产生，包括我们的心灵、灵魂和思想能力本身的产生。换言之，在这个世界之上，一定存在着那样一位全能的上天、造物主；并且，他是有位格的，是能听、能看、能言的。那造耳朵的，自己必能够听见；那造眼睛的，自己必能够看见；那造口舌的，自己必能够说话。

上帝怎样创造万物：——在上帝的创造、与任何世人的任何发明创造之间，尽管存在着某种程度的相似性（都是出于智慧的设计，出于有目的、有意图、有计划的作为），然而更存在着本质的不同。上帝的创造，是从无到有的创造，因为他把万物从无到有地创造出来。而且，他的创造过程是奇妙的，完全凭着他自己的旨意和话语而成就；没有谁能够给他的创造提供任何原材料、钢筋架构、能源支撑、设计蓝图。上帝以他口中的话语创造万物。他说有就有，命立就立。

自然定律的来源：——上帝不仅创造了万物，而且，更制定了自然的法则与定律，使万物各按其时称为美好。他是秩序的神，而不是混乱的神；并且，他赐予世人理性、逻辑的能力，使人能够认识、研究、明白、晓得自然以及其中的规律。若没有上帝，科学就是一件不可能的事情。正因为有上帝，所以，自然界中才有普遍的、一致的、有规律可循的、放之四海而皆准的、自然法则与定律。

两个距离遥远的分子，为什么会有同样的规律：——是什么，使得自然界中距离遥远的粒子，被以超自然的方式联系起来、以至于它们都遵从于同样的自然法则、物理定律？我们若深思自然界定律的本质，就会认识到，那些掌控和管理自然世界以及其中物理现象的科学规律，其自身的起源，一定是超自然性质的。只有那样一位全能的上天、上帝，才能使得这个世界如此瑰丽、浩瀚、又秩序井然。

两个遥远的天体，为什么会有同样的法则；质量是什么；电是什么；物质形态的来源：——为什么这个浩瀚的宇宙不是像一个浑浊混沌、乱七八糟的垃圾场一样呢？为什么这个伟大的寰宇是如此壮丽而秩序井然呢？物体的质量究竟是什么？电磁现象、电子的本质究竟是什么？物质的形态来源于什么？科学能够告诉我们物质的现象总结，也能够试图用数学公式来描述物理过程与属性，但是，科学永远不能回答关于一个词汇的问题，那就是——“意义”。谁能够告诉我们，这一切宇宙现象、自然规律，有什么意义呢？谁能够向我们指明，生命的终极意义和价值在于何处呢？若没有上帝，那么，这个世界以及其中的生命就是荒芜、虚空、虚无的；若没有上帝，那么，在人与行尸走肉之间其实就并没有本质的不同。

道德法则的来源：——若没有上帝，那么，我们不但无法解释自然法则的来源，更重要的是，我们更无法找到道德法则的基石与终极标准。神的事情，人所能知道的，原显明在人的心里，因为神已经给他们显明。上帝把普遍而永恒的道德法则放置在世人的良知之中；任何人都先天性地、本能性地知道什么是对错、善恶，什么是公平公正和正义，什么是平等与怜恤。任何人都在生命中曾经受到良心的责备。任何人都在内心的最深处知道，自己曾经说过谎言、曾经占过别人的便宜、曾经贪恋过别人的东西、曾经在内心犯过奸淫、曾经在心中有不当的愤怒。我们的良心在向我们见证：——“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”。

时空的来源：——不仅宇宙世界以及其中的万物，是来自于上帝的创造，而且，空间与时间本身，也是来自于上帝的创造。被造的，没有一样不是他所创造的。

上帝的来源：——有人也许会问，如果世界以及其中的万物都是上帝所创造的，那么，上帝又是谁创造的呢？回答是，上帝是自有永有的，是终极的第一因；他是那位永恒者，是生命的泉源。

上帝是三位一体的永生真神，是圣父、圣子、圣灵三位一体的；他是永恒之道。

【引述 约翰福音 第一章相关经文】

1太初有道，道与 神同在，道就是 神。2这道太初与 神同在。3万有是借着他造的；凡被造的，没有一样不是借着他造的。4在他里面有生命，这生命就是人的光。5光照在黑暗中，黑暗不能胜过光。

6有一个人，名叫约翰，是 神所差来的。7他来是要作见证，就是为光作见证，使众人借着他可以相信。8他不是那光，而是要为那光作见证。9那光来到世界，是普照世人的真光。10他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他。11他到自己的地方来，自己的人却不接受他。12凡接受他的，就是信他名的人，他就赐给他们

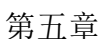
权利，成为 神的儿女。13他们不是从血统生的，不是从肉身的意思生的，也不是从人意生的，而是从 神生的。

14道成了肉身，住在我们中间，满有恩典和真理。我们见过他的荣光，正是从父而来的独生子的荣光。

15约翰为他作见证，大声说：“这一位就是我所说的：‘那在我以后来的，位分比我高，因为他本来是在我以前的。’” 16从他的丰盛里我们都领受了，而且恩上加恩。17律法是借着摩西颁布的，恩典和真理却是借着耶稣基督而来的。18从来没有人见过 神，只有在父怀里的独生子把他彰显出来。

【引述 希伯来书 第一章相关经文】

1 神在古时候，曾经多次用种种方法，借着先知向我们的祖先说话；2在这末后的日子，却借着他的儿子向我们说话。 神已经立他作万有的承受者，并且借着 he 创造了宇宙。3他是 神荣耀的光辉，是 神本质的真象，用自己带有能力的话掌管万有；他作成了洁净罪恶的事，就坐在高天至尊者的右边。4他所承受的名比天使的名更尊贵，所以他远比天使崇高。

天地没有（偏）爱，把万物像刍狗一样对待，（全凭万物自然生长）；圣人没有（偏）爱，把百姓像刍狗一样对待，（全靠百姓自己成长）。天地之间，岂不像风箱吗？空虚却不竭尽，鼓动起来风吹不息。政令繁多反而更加使人困惑，（更行不通），还不如坚守空虚无为。

在本章中，老子继续强调他的主张，即，既然世间万物都是在无为、无厚爱的环境中任其自己成长，那么，人生与社会的治理，也应当采取这种“无为”的人生与社会价值观念。

这种无为观念固然可以帮助人们止息纷争，但是，却是建立于错误的观察基础之上、所得出的错误的结论。事实上是，万物与百姓都无时无刻不在承受着上天的恩泽。世人生活在这个世界上，追逐着各样的属世利益，但却往往没有意识到，对于人生命而言最珍贵的、最不可或缺的东西，却是免费的；那就是：——阳光、空气和雨水。这些都是来自于上天的恩赐与呵护；若我们失去这些，那么，我们的生命本身就会立刻终止。天地绝不像是个空虚而不停鼓风的大风箱而已，而是，更像一个专门为人所创造的温暖花园、绚丽居所。

一方面，的确，我们的环境是有局限性的，是不完美的；这些都在提醒我们，这个地上的世界并非是我们永恒的家；我们不能以这个世界以及其中的任何被造之物为我们心灵的归依，而是要以天国、以造物主自己为我们的心灵的归依、永恒的家。

另一方面，我们也要认识到，这个世界虽然是局限性的、是不完美的，但是，它是美丽的、多姿多彩的，是那位至善至美的造物主所设计、所创造的。在这个自然世界中，在那些鲜花、雨露、飞鸟、蓝天、夕阳、晨曦、碧草、青山、白雪、麦田、果树之中，我们能够看见造物主对我们的关爱、看顾、滋养与眷念。

人与人之间应当彼此和平、彼此相爱、止息纷争；这不是因为别的什么任何原因，而就是仅仅因为这样一个最重要的原因：——上天在爱着我们、在眷顾着我们，并愿我们像他一样圣洁、恩典、慈爱、公义。

【引述 马太福音 第5章 你们要像你们的天父一样完全】

43 “你们听过有这样的吩咐：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’ 44可是我告诉你们，当爱你们的仇敌，为迫害你们的祈祷， 45好叫你们成为你们天父的儿子；因为他使太阳照恶人，也照好人；降雨给义人，也给不义的人。 46如果你们只爱那些爱你们的人，有甚么赏赐呢？税吏不也是这样作吗？ 47如果你们单问候你们的弟兄，有甚么特别呢？教外人不也是这样作吗？ 48所以你们要完全，正如你们的天父是完全的。”

【引述 你们要先求他的国和他的义】

马太福音6章

24 “一个人不能服事两个主人；他若不是恨这个爱那个，就是忠于这个轻视那个。你们不能服事 神，又服事金钱。 25所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃甚么喝甚么，也不要为身体忧虑穿甚么。难道生命不比食物重要吗？身体不比衣服重要吗？ 26你们看天空的飞鸟：牠们不撒种，不收割，也不收进仓里，你们的天父尚且养活

牠们；难道你们不比牠们更宝贵吗？27你们中间谁能用忧虑使自己的寿命延长一刻呢？28何必为衣服忧虑呢？试想田野的百合花怎样生长，它们不劳苦，也不纺织。29但我告诉你们，就是所罗门最威荣的时候所穿的，也比不上这花中的一朵。30田野的草，今天还在，明天就投进炉里，神尚且这样妆扮它们；小信的人哪，何况你们呢？31所以不要忧虑，说：‘我们该吃甚么？喝甚么？穿甚么？’32这些都是教外人所寻求的，你们的天父原知道你们需要这一切。33你们要先求他的国和他的义，这一切都必加给你们。34所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。”

万物与百姓：——在世间万物之中，人是最独特的，因为在人的里面，有神形象和样式。这并不是说，神就像是世上许多寺庙、庙宇中、人手所造的许多偶像那个样子。那些人手所作的那些金像、石像、银像、木像，那些所谓的神像、佛像，其实不过是世人自己心中所主观臆想出来的样式而已；那些可憎的哑巴偶像，无知无觉，根本不能代替、也不能代表那无限全能的永生之神。圣经告诉我们，人是上帝按照他自己的形象和样式造出来的；这并不意味着，上帝也有两只眼睛、或是两条腿，而是指，在人的里面，有着自我认知、自由意志，有着意识、意愿、思想、情感、理性、智慧的能力。

正是这一点，使得人与世上万物都不同；也正是因着这一点，人的生命本应当是神圣的、尊贵的、珍贵的。人本是上帝的儿女。

在天地之间，人虽然渺小，但却承受着造物主的特殊恩泽。人所居住的这个蓝色星球，虽然在宇宙中是渺小的，但却有着极其特别的自然环境，有鲜明的四季，有五彩斑斓的鲜花与树木，有美丽浩瀚的蓝天与碧海。地球在宇宙中所处的位置也极其特殊，因为从这里，能够看见极其壮丽而清澈的星夜，清晰地看见整个宇宙的秩序与美丽。在这里，人就像是一个被特别看护、眷顾的王子；而且，造物主赐予他智慧、教导他聪明，使他能够明晓自然的法则，并运用自然的规律在环境中创造性地展开工作。

在宇宙万物中，上帝的恩泽是普遍的；然而上帝的特殊恩典尤其为世人而存留。在世上一切的世人中，上帝的恩典也是普遍的，正如阳光撒播给好人、也给恶人，降雨给义人、也给不义的人。然而，上帝的特殊恩典、救赎恩典、永生恩典，更为那每一个真正属于他、真心寻求他、谦卑地来到他面前的人而存留。那内心谦卑诚实、真心愿意承认己罪、悔改己罪的人，是有福的，因为他们会在上帝的救赎恩典中，真的成为义人，得到永生，进入那无限美好与幸福的天国。而那些内心骄傲自义、充满诡诈、刚硬顽梗地不愿意承认己罪、不愿意悔改己罪的人，却将要在这个

世上虚度、枉过一生，并必将面临上帝的圣洁公义而终极的审判惩罚。

天地与风箱：——在老子的眼中，天地、世界，就像是一个无知无觉的、“无为而无不为”的大风箱，在周而复始地、不停歇地往复拉动、鼓风、变化不息。故此，老子主张，人生与社会、国家的治理，也应当像天地这个大风箱一样，默然无语地、“无为”地、不停歇地、生生不息。这就是老子“无为而无不为”的真谛。

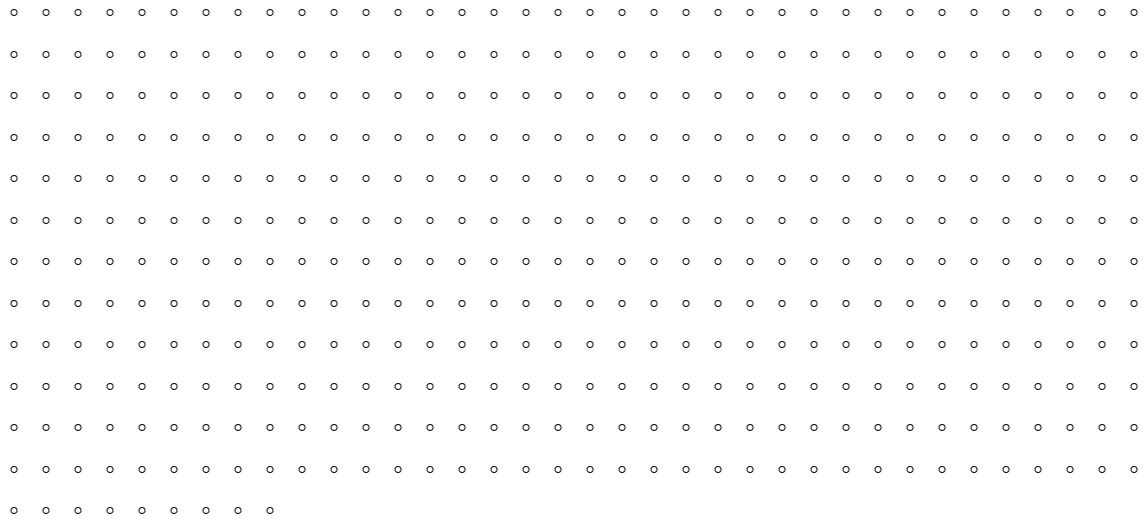
老子的这种观念，固然会使得世人、社会、国家具有一种非常韧性的、以柔克刚、持之以恒、无为而无不为的精神素质，但是，却是不全面、不完善的。其中的缺失就在于，老子没有看见人的生命、心灵、灵魂中最重要的部分，那就是，热忱的信仰、爱的价值、生命的本质意义。

天地绝不仅仅是像风箱而已；人生也绝不像是一个死板的机器。人之所以成为人，正是在于道德、信仰、爱、价值与意义。世界的珍贵，不仅是在于其本身的浩大，更在于，我们透过世界，能够看见造物主的恩慈与伟大。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，却借着所造之物可以晓得，叫人无可推诿。

多言与守中：——老子认为，与其多言、多说、命令繁多，不如守中、无为。

一方面，这样的观点是有道理的，因为，对于人来说，话在于精准而不在于繁多。另一方面，这样的观点是片面的；关键问题是，什么样的话语是重要的、宝贵的，什么样的话语是不重要的？人生于天地之间，应当聆听什么样的话语？

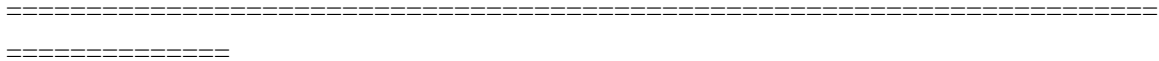
让我们在下文中，来继续深入地思考这些问题的答案。

第六章

谷神不死，是谓玄牝。玄牝之门，是谓天地根。绵绵若存，用之不勤。

生养天地万物的道（谷神）是永恒长存的，这叫做玄妙的母性。玄妙母体的生育之产门，这就是天地的根本。连绵不绝，它就是这样不断地永存，作用是无穷无尽的。

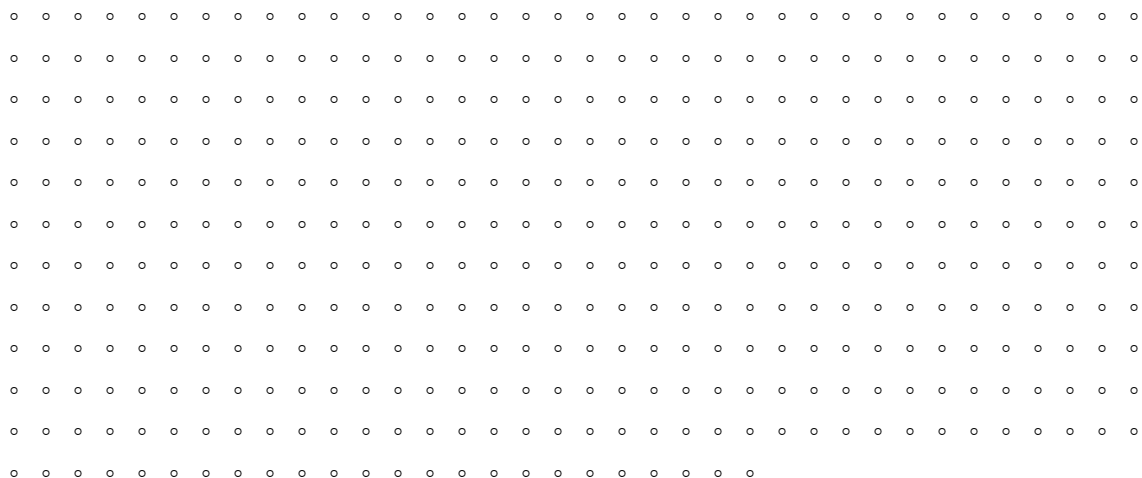
什么是永恒长存（不死）：——老子对造物主的认识是模糊的。老子虽然看到了永生之神的永恒性，但是，却并不真的认识他，也不明白他的道德品格与无限全能和智慧。事实上，人凭着自己的智慧并不能认识神；而只有通过上帝自己的启示，人才能认识他。在这里，老子看见了上帝的永恒性，但并不明白他怎样、以及为什么，创造了这个世界；老子更看不见，上帝的无限智慧、圣洁、公义、与恩典。而且，在老子的观念中，还无视、忽视了重要的一点，那就是上天的无限权柄与掌管。上帝的权柄、掌管与治理，不仅体现在自然宇宙世界中，更体现在道德世界之中。

什么是天地的根本：——天地，都是源于上帝的创造；不仅如此，上帝创造了自然法则和定律，并使得天地以及其中的万物都要按照这些自然定律运行不怠。上帝不是一个被动的角色，也不是在创造了宇宙、创造了自然定律以后就撒手不管，任其自生自灭；而是，上帝一直在以大能的膀臂和作为，掌控、管理、看顾着这个宇宙

世界，尤其是看顾着生于天地之间的世人。

我们怎么知道呢？——科学本身，就见证了这个世界的一致性、秩序性、法则性，显明了这个世界必有一个开始，显明了在这世界之上必有那大能的创造者和掌管者。我们的生命本身，也见证了上帝的智慧、圣洁与公义；若没有上帝，那么，我们的生命、心灵与灵魂就如同无源之水、无本之木；在我们每一个人的心灵之中，都有着认知与意识的能力，这只能是来自于神的创造与赐予。

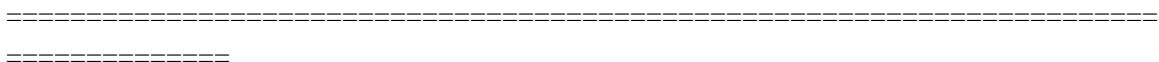
在这个世界上，在我们的人生中，有一些事情，与永远长存的概念，同样重要、根本；例如，道德、善恶、公义、圣洁、恩典、慈爱、能力、权柄、生命；自我认知、自由意志、等等。它们是指向永恒的；它们与永恒是紧密相连、不可分割的。为什么？——若没有永恒长存的价值，那么，道德、善恶、公义、圣洁、等等，就失去了终极、超越性的涵义。神造万物，各按其时称为美好，又将永生（永远）放在人的心中。在这个世界上，不论是哪一个国家或民族的语言中，都有永远这个词汇，尽管没有人能够在这个物质的世界中看见“永远”是什么样子。

第七章

天长地久。天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生。是以圣人后其身而身先；外其身而身存。非以其无私邪？故能成其私。

天长地久，天地所以能长久存在，是因为它们不为了自己的生存（而自然地运行着），所以能够长久生存。因此，有道的圣人（遇事）谦退无争，反而（能在众人之中）领先；将自己置于度外，反而能保全自身生存。这不正是因为他无私吗？所以能成就他的自身。

天地为什么长生；为什么天长地久：——老子的解释是：“天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生。”天地所以能长久存在，是因为它们不为了自己的生存（而自然地运行着），所以能够长久生存。在这里，老子的想法是，人应当效法天地；效法什么呢？就是效法天地的不为了自己的生存而自然地运行。换言之就是，人活在这个世上，也应当不为了自己的生存而做各样事情，这样，人的生命反而可以长久生存。

老子的这个思想有其道理。的确，我们在这个世上看见，人若自私地活着，那么，他虽然或许会得到暂时的小利益、属世之利，然而从长久来说，人的自私却往往反而使他遭遇祸害，或是在死后承受骂名。

但是，老子的认识并非是终极性的。他仅仅是从对自然世界的观察中得到一些领悟，并试图把这样的对于自然世界的观察，应用到人间道德世界中。因而，老子的教导虽然对中国人的世界观、人生观有着广泛的影响，但是，这种影响并不一定是深刻的，并不一定是深入人心、使人坚信不疑的。

这是因为，人们在社会中，并不总是能看到老子所说的结论。事实是，人生活在这个世界上，往往都是自私的、是为了自己、或是为了自己的家人、自己的国家、自己的族群、自己的小圈子而活着。甚至，很多时候，当人自私的时候，反而会繁荣昌大；当人无私的时候，反而会吃亏受损。甚至，在中国历史文化传统中，在民间俗语中，反而流行着这样的话：“人不为己、天诛地灭”“各扫自家门前雪、哪管他人瓦上霜”等等。在现实中，在世人的真实心灵光景之中，或许，有更多人相信这些民间俗语，而不是相信《老子》的那些阳春白雪一般的哲学思想。

老子的思想之所以无法深入人心，无法深刻地改变社会、历史与人心的真实景况，是因为，老子的思想本身虽然有一定的深刻性，但却仅仅是部分地道出了真理。老子没有看见，在天地的背后，究竟有着怎样的伟大力量；老子也没有看见，那真正的永恒长存、天长地久，与世人的生命有着怎样的、直接的、深入灵魂与骨髓的关系。

人的此世生命，绝非是以死亡为终结点。人的生命，究其本质而言，绝非是属世的，而是属灵的、属天的、属神的。

反之，如果人的生命是属世的；如果人生命的定义，就仅仅是在此世的际遇、成就、经历而已；那么，我们就不必在意什么天长地久，也不必在意什么永恒长存，因为那是不可能的，因为任何一个人都不能活到150年。与漫长的时间相比，与漫长的历史相比，任何一个人的生命都是短暂的、转瞬即逝的。那么，去谈论什么永恒长存、天长地久，对任何一个人来说，就不可能有什么真实的、切身的、直接的意义。

老子思想的局限性正是在此。老子虽然看见了天地的长久性，但是，却没有看见那背后的伟大力量。老子虽然看见了“道”的玄妙，但是却没有看见造物主的位格性、圣洁性、公义性、道德性。那位伟大的上天、上帝，不但是永恒的，而且是能听、能看、能言的，是全知、全在、全能、全备的。上帝是我们的天父；他不但是创造宇宙天地的造物主，更是创造了我们生命的主。我们的生命属于他，更应当归向他，因为在他那里，我们才真正能够得到永生；在他那里，我们才真正能够知道，道德的隽永价值和意义。

的确，我们每一个人的生命，都不应当是为了自己的属世私利而活着，而是应当为了那永恒长存、天长地久一般的价值与意义而生活。这绝非是哲学家在象牙塔内的、闭门造车一般的哲学思想，也不是像老子那样所提出的、阳春白雪一般的观察和主观臆想。而是：这是来自于上帝的话语、旨意和启示，是在圣经之中清晰地阐明的教导，是深刻地改变了人类历史的见证和神迹，更是，上帝在我们每一个人的心灵与灵魂深处所启示的话语和旨意。人在这个世界上活着，若把自己的心系于属世的利益与被造之物身上，那么，就必将面临灭亡和终极的审判与惩罚。反之，人在这个世界上活着，若把自己的心系于属灵的、属天的利益之上，若真心地寻求真理、寻求上帝的救赎恩典，那么，就会得到真实的永远生命，并必将进入那美好的天国，得到永远的幸福。

因为“不为自己”，所以就能长生、长存吗？

——老子没有看到那伟大的造物主，而仅仅是看到“天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生”；用现代汉语说就是，——“天地所以能长久存在，是因为它们不为了自己的生存(而自然地运行着)，所以能够长久生存。”

事实上，若没有那全能、全知、全在、全备的永生之神、上帝、上天，那么，——单纯的“不为自己”的理念本身，在逻辑上，并不就必然会导致长生、长存。这也是为什么，老子的思想虽然看似很好，但在现实生活中，尤其是在普罗大众的真实心思意念中，老子的思想常常曲高和寡，并不能对世人的生命与生活有什么直接的、巨大的影响力，因为它并不见得使人容易信服。

真正的信仰，应当是以那位伟大全能的上天、上帝、造物主为中心的，而不是像老子这样基于对自然世界的观察和思索而已。敬畏神，是人智慧的开端。世人并不能凭着自己的智慧认识神，而必须要以谦卑诚实的心，以谦卑、愿意受教的心，来聆听上帝的话语、启示和旨意。

只有在以上帝、上天为中心、为对象的敬虔信仰之中，我们才能够明白，什么是真正的不为自己，以及，自己的真正利益是什么。我们的好处，不在上帝以外。人若以为自己的利益是在这个世界上、在属世的私利上，那么，他就是愚妄、愚顽的。人真正的利益，是在那永恒之中，是在无限全能的永生之神那里。

因此，我们在这个世界上的生活，不是以自己的属世私利为中心，而是以道德为中心，以上帝的旨意为中心，以我们灵魂的利益为中心，以我们与上帝的亲密关系为中心，以我们对于世人的爱为中心、更以我们对神的全心全意的爱为中心，——这，才是我们能够永恒长存、得到永生、进入天国的真正原因。

【引述 人若赚得全世界，却赔上自己的生命，又有什么益处呢？】

马太福音16章

21从那时起，耶稣开始向门徒指出，他必须往耶路撒冷去，受长老、祭司长和经学家许多的苦害，并且被杀，第三天复活。22彼得就把他拉到一边，责怪他说：“主啊，千万不可这样，这事一定不会发生在你身上的。”23耶稣转过来对彼得说：“撒但！退到我后面去！你是绊脚石，因为你不思念 神的事，只思念人的事。”24于是耶稣对门徒说：“如果有人愿意跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。25凡是想救自己生命的，必丧掉生命；但为我牺牲生命的，必得着生命。26人若赚得全世界，却赔上自己的生命，有甚么好处呢？人还能用甚么换回自己的生命呢？27人子要在父的荣耀里和众天使一同降临，那时他要照各人的行为报应各人。28我实在告诉你们，站在这里的，有人在没有尝过死味以前，必要看见人子带着他的国降临。”

【引述 凡跟从我，为我丧掉生命的，必得着生命】

谦退就领先，那么，到底是退还是进？还是以退为进？什么是真正的谦退，什么是真正的领先？

的确，我们在这个世上常常看到：——谦卑的人，反而容易得到荣耀与尊敬；而自高的人，反而容易被人蔑视和唾弃。但是，如果我们把这些当作是人生的至理，却没有超越性的、以上帝为中心的敬虔信仰，那么，像老子这样的认识与思想，也往往只是徒然。

圣经告诉我们，我们自己的人生经验也在告诉我们：——人心比万物都诡诈，坏到极处。人若没有超越性的、真诚而谦卑的信仰，那么，老子这里的话语，只能够使人的心灵变得更加虚伪、善于伪装。在一个社会中、在一个国家中，如果谦虚的态度真的使人的地位高升、受人尊敬，那么，人们就都会热衷于假装互相谦让。在这样的文化中，就会流行诡诈的三十六计。在人与人之间的交往、处事或冲突中，人们常常假装退避三舍，实际上却是以退为进。

因此，人生命的改变，不是从言语、行为等等外在形式上的改变，而是从心灵、从内心深处、从灵魂之中的改变。而人若要从心灵深处改变，就必须要以真诚敬虔的心，来到上帝的面前。神是鉴察人内心的神。人若不在灵魂深处重生，就不能见神的国。

【引述 耶稣基督与尼哥底母的对话】

约翰福音3章

1有一个法利赛人，名叫尼哥德慕，是犹太人的官长。2他夜间来到耶稣那里，对他说：“拉比，我们知道你是从 神那里来的教师，因为如果没有 神同在，你所行的这些神迹，就没有人能行。”3耶稣回答：“我实实在在告诉你，人若不重生，就不能见 神的国。”4尼哥德慕说：“人老了，怎能重生呢？难道他能再进母腹生出来吗？”5耶稣回答：“我实实在在告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进 神的国。6从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。7你不要因为我对你说‘你们必须重生’而感到希奇。8风随意而吹，你听见它的响声，却不知道它从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是这样。”9尼哥德慕说：“怎能有这事呢？”10耶稣说：“你是以色列人的教师，还不明白这事吗？11我实实在在告诉你，我们知道的，才讲论；见过的，就作证，然而你们却不接受我们的见证。12我对你们讲地上的事，你们尚且不信，如果讲天上的事，怎能相信呢？13除了那从天上降下来的人子，没有人升过天。14摩西在旷野怎样把铜蛇举起，人子也必照样被举起来，15使所有信他的人都得永生。

16 “ 神爱世人，甚至把他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。17因为 神差他的儿子到世上来，不是要定世人的罪，而是要使世人借着祂得救。18信祂的，不被定罪；不信的，罪已经定了，因为他不信 神独生子的名。19光来到世上，世人因为自己的行为邪恶，不爱光倒爱黑暗，定他们罪的原因，就在这里。20凡作恶的都恨光，不来接近光，免得他的恶行暴露出来。21凡行真理的，就来接近光，好显明他所作的都是靠着 神而作的。”

置身度外，所以就自身生存吗？

但是，在现实生活中，在现实世界中，我们看到的，却往往是与此相反的现象和结论：——当人们置身度外的时候，常常就面临牺牲；当人们“宁为玉碎、不为瓦全”的时候，往往就是牺牲性命或是利益的时候；当人们以“活着”为最高理想的时候，社会中就常常流行犬儒主义的文化。因此，有人一针见血地指出：——卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。

难道不是这样吗？在这个世界上，人如果卑鄙狡猾，懂得利用一切游戏规则，懂得玩弄一切潜规则、明规则，那么，就往往会诸事顺利、通行无阻。而人如果高尚、坚持原则、不愿撒谎、不愿通融，那么，就往往会四处碰壁、四处吃亏，甚至最后会头破血流、跌倒在坟墓之中。因此，人们常常说：“人至贱，则无敌。”

那么，难道老子在这里所说的话语，都是胡说八道吗？问题出在什么地方了呢？

问题就出在，当一个社会、国家、文化中，没有了那超越性的、以上天为中心、为对象的信仰，那么，无论多么冠冕堂皇的道德语言和说教，也都是苍白无力的。若没有永生，若没有那终极的道德监察者、审判者，若没有那无限全能的、公义圣洁的造物主，那么，人怎么会“置身度外，却反而可以长久生存”呢？

更深一步说，人活着的目的与意义在于什么呢？仅仅是为了“活着”本身，或是“长久地活着”本身吗？不。“活着”本身并不是人生命终极的目的、意义和价值所在。人生命的真正目的、意义与价值所在，是在于圣洁、公义、恩典、慈爱的生命本质与内容。真正圣洁、公义、恩典、慈爱的生命，一定是持续到永远的；这样的永远生命，只有在那至善至美的造物主、创造生命之主那里，才能够找到。世人只有寻求神、敬畏神、归向他，才可能真正地有永远的生命；否则，人若在此世追逐声色犬马、尔虞我诈、蝇营狗苟、自私自利，就一定面临灭亡，更面临终极的审判与永远的刑罚。

什么是真正的无私？为什么，人应当无私？为什么在现实生活中，人如此难于做到无私？

在我们的文化中，常常混淆一些重要的道德概念，例如，无私、无我、良善、等等。

圣经告诉我们，人应当尽心、尽力、尽性、尽意地爱主我们的神，并要爱人如己。

固然，我们在世上的生活，不应当是以自我的私利为中心，不应当是凡事都想着自己的那些蝇营狗苟的龌龊私利，但是，这并不等于说，我们就应当把自我完全抛弃，完全为别人做嫁衣、完全去成就别人的意思、满足别人的一切所思所想。

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

【引述 圣思录 神的义与人的义】

《人的义与神的义》

我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识。10:3 因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了。10:4 律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。10:5 摩西写着说，人若行那出于律法的义，就必因此活着。10:6 惟有出于信心的义如此说，你不要心里说，谁要升到天上去呢？就是要领下基督来。10:7 谁要下到阴间去呢？就是要领基督从死里上来。10:8 他到底怎么说呢？他说，这道离你不远，正在你口里，在你心里。就是我们所传信主的道。10:9 你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。10:10 因为人心里相信，就可以称义。口里承认，就可以得救。10:11 经上说，凡信他的人，必不至于羞愧

【第一部分】

人的义

如果说，有人认为世上的宗教都是彼此相似、劝人向善，那么，这样的人实在是谬大矣。

因为，究竟什么是善？这个问题，看似简单，人人皆知；但实际上，却深奥无比。

(1)

比如，善意的谎言，是善吗？为了良好的目的，而采取手段上的变通，算是善吗？如果算是善，那么，“为达目的，不择手段”是善吗？目的之善，手段之恶，其中的界限在哪里呢？这样的界限又是由谁来定的呢？这样的裁判者，他的权力的来源和凭据又是什么呢？

还是，因人而异，因事而异，公说公有理，婆说婆有理？

又比如，如果“己所不欲，勿施于人”是善的话，那么，人也应当“己所欲，施于人”吗？这样，人应当怎样对待那些遇见的一切世人，以及未曾遇见的所有世人呢？

人是否就应该变卖自己的一切，施舍给别人；否则就算为恶呢？如果不算为恶，那么，冷漠与怜恤、博爱之间的界限是什么呢？又是由谁来决定这样的区别呢？

而且，“己所不欲”的事情，一定就是错的事情吗？“己所欲”的事情，一定就是对的吗？这对错又是由谁决定的呢？这样的裁判者，他的权力的来源和凭据又是什么呢？

再比如，“善”就是对人友好、满足对方的要求和心愿吗？对方的要求和心愿，可能是不合理、不公平的。那么，谁又来决定什么是公正的、公平的、合理的呢？这样的裁判者，他的权力的来源和凭据又是什么呢？

人们常说，“公道自在人心”。那么，是否公众认为对的事情，就是对的呢？

人云亦云、从众的心理，就是正确的吗？那么，“众口铄金”、“法不责众”等等，就是对的吗？道德的审判，是否就可以通过投票、民主的形式来完成呢？（尚且不说，这里还需假设，人们能够、并且愿意努力地去仔细查明真相和事实）。

谁能保证，私利的影响，血气的愚拙，迷信的虚妄，不会蒙蔽亿万人的眼睛呢？难道很多罪行，不就是在爱国主义、理想主义的旗帜下进行的吗？难道战争的基础、乃至打群架、群体闹事的原因，不就常常是爱国主义、民族主义、地方主义、哥们义气、族群主义、以及私利和血气所驱动的吗？我们难道不是常常地、义愤填膺地，把自己当成正义化身，以恶报恶、以血还血、以牙还牙、以暴制暴吗？这样的仇恨、鄙睨、血泪、暴力、凶杀，不就是人类的历史吗？

可是，难道我们在恶的面前，就只能退避三舍、苟延残喘、胆怯懦弱、趋利避害吗？

在报复与懦弱无为之间，在“霹雳手段”与“菩萨心肠”之间，其中的“度”，又该怎样掌握呢？

更重要的是，谁来决定这样的标准是正确与否呢？这样裁决的人，他的权柄的来源和凭据是什么呢？

（2）

更重要的是，我们应当怎样看待生死、以及意义呢？

我们相信善人死后会有好报，恶人死后会有惩罚。但是，对究竟什么是“善”，以及究竟怎样才是足够的“善”、才能达到满意的标准，其实我们并没有把握。

如果我们内心诚实，我们也一定会心里承认，我们完全没有权柄，来裁决这些关乎生死、意义、死后结局之事。那些事情，远远超过我们的能力和认知之外。

若没有神的启示，凭我们自己的私意猜测和臆想，我们也更不知道——死后的奖赏，究竟是什么、有多么美好，以及奖赏的条件是什么；死后的惩罚，究竟是什么、有多么严重，以及惩罚的条件是什么。

所以，是不是又是“公说公有理，婆说婆有理”呢？还是“信则有、不信则无”呢？亦或是，“心诚则灵”呢？

（3）

如果连这些我们都不知道、不确定，或是凭着人的标准去妄自揣测，那么，我们的所谓宗教信仰，就不过是自欺欺人的呓语而已。

这样的凭着人的标准的妄自揣测，以及在宗教信仰中依据、强调任何“人的义”、“人的智慧彻悟”、“人的修行”——无论那是关公、妈祖、观音、罗汉、圣徒、清真、蒋公、还是毛公；无论是怎样的至圣先师；无论是人的彻悟，还是缘分、菩提；无论是人的行为、饮食、言语的戒律规条；无论是人的修炼、修行，自我灵修，还是修身养性——这些，或许看似都有着各种各样的道理和优点，但是，这样的宗教信仰的人，却实际上是、并终将是遗害无穷的无神论者——

因为，他们（无论是作为个体还是整体）必终极地是以自己为自己的神；以自己的认知和智慧为权威和主宰；以自己的领悟和判断本身，作为判断的凭据和权柄的来源。

他们在内心深处，潜在性地，把自己与那宇宙天地的造物主看为平等。他们用自己的义，自己的好行为，自己的牺牲，自己的优点，自己的刻苦修行，自己对他人的无私表现，自己的智慧、大彻大悟，自己的坚忍，自己的容让、博大胸怀，自己的清洁、圣洁，等等等等，来当作基石，当作根本，当作可以凭据的、努力追求的目标和基础。

【第二部分】

神的义

敬畏神，是人智慧的开端。

神是创造宇宙天地的主，他的权柄遍及全地，他的能力胜过一切，他是独一无二的，是自有永有的，是全备的，是无限的。

他创造了天地，那么，他自己岂不在天地之上？他的能力，岂不远远胜过天地？

他创造了海洋和其中匍匐的巨浪，那么，他自己的能力岂不远远胜过风暴和大海？

他创造了大地，那么，他的大能与智慧岂不远远胜过全地之中的一切？

他是有位格的。

他既造了人的耳，那么，他自己岂不能听见？

他既造了人的眼睛，那么，他自己岂不能看见？

他既造了人的口，那么，他自己岂不能说话？

他造了人的头脑，他自己岂不能思想、岂没有自己的意志和旨意？

他造了人的心灵，他自己岂没有感受、喜悦、忿怒、判断、选择、憎恨、厌恶？

他造了一切世人，把生命赐给他们。

他的圣洁、公义、慈爱，岂不远远地胜过世上一切的世人？

然而，在神那里，不会有我们人身上的罪、软弱、污秽、疾病、虚谎、朝三暮四。

人，作为全地之上最独特的受造之物，有着心灵和理解的能力，能够明晓神的旨意和法则。他们是按着神自己的形象和样式被造的。

但是——可叹，他们生活在罪中，活在血气、虚谎、诡诈和自义之中；他们离弃了

他们的造物主，离弃了神的恩典与恩惠。

世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。

天空的飞鸟知道来去的定期，燕子、斑鸠、白鹤也守候着当来的时令。然而——人却不知道敬畏神、遵从神。

【第三部分】

信主的道，在我们的口里和心里

主耶稣是我们的救主。

为我们的罪责以及应受的永远惩罚，耶稣基督死在十字架上。他为我们付清了罪债

因他受的鞭伤，我们得医治；

因他受的刑罚，我们得平安。

他三日后复活，使我们可以与他一同复活-----

把我们从罪中挽回，使我们得到永远的生命，

与神和好，得到真正的平安和永远的幸福。

这是神的应许，是不能朽坏、不能衰残、不能玷污的盼望。

“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”。

这是神的恩典，赐给那谦卑、悔改的罪人。

这是叫人无以自夸的恩典-----

因为，人若想要来到那无限之神的面前，

从根本性上说，人所能靠的，必不是人的优点，

而是神的恩典与饶恕；

靠的是人的信，

而不是人的立功和功德。

这样的信心与信靠，

必是完全的委身和倚靠；

必是尽心、尽性、尽力、尽意的热爱和敬拜；

必是在心灵和诚实之中，

敬拜与遵从那万王之王、万主之主。

++++
++++

+++++

+++++

+++++

+++++

【引述 圣思录 第一篇 爱人不可虚假】

《爱的初探》：爱 人 不 可 虚 假 ： 恶 要 厌 恶 ， 善 要 亲 近 （罗12：9）。

【第一部分】对人来说，这世上最难的事是什么？是工作吗？是生活吗？是旅行吗？是时空的间隔吗？这世上有几种所谓“难”：

1. 知道该怎样做，但做起来很费力；
2. 知道该怎样做，但做起来很耗时间；
3. 不知道该怎样做，不知道该从何入手去做，没有固定的具体章程或是程序，但却要付出极大的代价去做，付出极大的心情去做；而且，在做之前，甚至不知道能否成功；
4. 知道肯定做不成的事情。

第一种，需要勇武的力量，需要勇气。第二种，需要顽强的毅力和恒心。第三种，唯有出于爱。第四种，反而心无牵挂，无憾无悔。

【第二部分】这世上最难的事，是爱。不是吗？人与人之间，家庭之间，夫妻之间，朋友之间，路人之间，最难的，是爱。不是吗？

那么，什么是爱呢？

爱 是 恒 久 忍 耐 ， 又 有 恩 慈 。 爱 是 不 嫉 妒 。 爱 是 不 自 夸 。 不 张 狂 。 13:5 不 作 害 羞 的 事 。 不 求 自 己 的 益 处 。 不 轻 易 发 怒 。 不 计 算 人 的 恶 。 13:6 不 喜 欢 不 义 。 只 喜 欢 真 理 。 13:7 凡 事 包 容 。 凡 事 相 信 。 凡 事 盼 望 。 凡 事 忍 耐 。 13:8 爱 是 永 不 止 息

爱，不但是这世上最难的事，而且，更是使这世上因此而有了颜色与意义的事情；爱，使人的生命而美丽。爱，使人的生命而成其为生命。

【第三部分】爱人不可虚假：恶要厌恶，善要亲近。在爱的里面，包含着缺一不可的两个方面：恨恶恶，亲近善。也正是因此，而使爱成为这世上最难的事。

在对方的身上，善意地指出缺点和恶的方面，鼓励地看待对方正确的、良好的品行。不为对方的恶而气馁，不为对方的善而高山仰止。不卑不亢；因为我们都是在

神面前的受造之物。朋友，夫妻，亲人，恋人，同事，邻舍，路人的相处之道，应当是怎样的呢？

【第四部分】爱的源头是什么呢？爱的本质是什么呢？爱的归宿是什么呢？爱的目的是什么呢？

我们爱，因为神先爱我们。

神是爱。

他的公义高及诸天，他的慈爱存到永远。

基督的舍命之爱：-----

你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。
15:13 人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。15:14 你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。15:15 以后我不再称你们为仆人。因仆人不知道主人所作的事。我乃称你们为朋友。因我从我父所听见的。已经都告诉你们了

++++
++++
++++
++++
++++
++++

什么是真正的“成其私”？

“私”这个字，究竟是褒义词还是贬义词？

在中国的文化和历史中，我们常常会看到，人们的思想在两个极端之间摆来摆去，总是不能找到一个稳定的平衡点。有时，人们说要：“存天理、灭人欲”、“狠斗私字一闪念”；有时，人们却说：“人不为己、天诛地灭”。究竟哪种说法是正确的呢？还是，这两种极端的说法都不正确？

固然，几乎所有人都同意，自私自利，是不正确的，是一个错误的、不道德的世界观、人生观、价值观。但是，难道我们就真的要完全忘我、无我、抛弃自我吗？任

何在内心深处诚实的人，都会知道，这样是不可能、不现实、也是不对的。这是因为，在每一个人心中的“我”，都是真实的，也是不可能被否定、抛弃、忘记的。任何一个单单在口头上标榜自己的生命是“忘我、无我、抛弃自我”的世人，都是虚假的、道德的骗子。

如果自私是不对的，无我也是不对的，那么，真正的正确人生答案应当是什么呢？

难道是“主观为自我、客观为他人”吗？这种表面慈善、内心自私的人生观念，与其说是良善，不如说是虚伪。

如果没有上帝，如果没有以上帝为中心、为对象的信仰，那么，关于“我”的这个人生问题、道德问题，就不可能真正找到答案。

我们的自我生命价值，只有在那公义圣洁、恩典慈爱的上帝那里，才能够完全地实现。我们在上帝的至善至美的国度里，在上帝的救赎恩典中，不是失去自我、忘记自我、抛弃自我、否定自我，而是：——更新自我、成就自我、满足自我、完善自我。在圣灵的大能作为之中，在耶稣基督的救赎恩典之中，我们的生命被完全地更新；因基督的十字架救恩，我们得到永生；因他所受的鞭伤，我们得到医治；因他所承受的死亡，我们得到平安；因他的复活，我们在他里面胜过了死亡。耶稣基督所赐给我们的爱、所赐给我们的平安，是这世界所不能给的。

+++++

【引述 旧事已过，一切都是新的了；我们是在基督里面新造的人】

哥林多后书5章

16所以，从今以后，我们不再按照人的看法认识人；虽然我们曾经按照人的看法认识基督，但现在不再这样了。17如果有人是在基督里，他就是新造的人，旧事已经过去，你看，都变成新的了！18这一切都是出于 神，他借着基督使我们与他自己和好，并且把这和好的职分赐给我们，19就是 神在基督里使世人与他自己和好，不再追究他们的过犯，并且把和好的道理托付了我们。20因此，我们就是基督的使者， 神借着我们劝告世人。我们代替基督请求你们：跟 神和好吧！21 神使那无罪的替我们成为有罪的，使我们在他里面成为 神的义。

【引述 我把基督的救恩看为至宝，把世上的万事都看为粪土】

腓利比书3章

7然而以前对我有益的，现在因着基督的缘故，我都当作是有损的。8不但这样，我也把万事当作是有损的，因为我以认识我主基督耶稣为至宝。为了他，我把万事都抛弃了，看作废物，为了要得着基督。9并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，而是有因信基督而得的义，就是基于信心，从 神而来的义，10使我认识基督和他复活的大能，并且在他所受的苦上有分，受他所受的死；11这样，我也许可以从死人中复活。

【引述 律法的总纲】

马太福音22章

37他回答：“你要全心、全性、全意爱主你的 神。38这是最重要的第一条诫命。39第二条也和它相似，就是要爱人如己。40全部律法和先知书，都以这两条诫命作为根据。”

【引述 登山宝训 基督论八福】

马太福音5章

1耶稣看见群众，就上了山；他坐下之后，门徒来到他跟前，2他就开口教训他们：

3 “心灵贫乏的人有福了，

因为天国是他们的。

4哀痛的人有福了，

因为他们必得安慰。

5温柔的人有福了，

因为他们必承受地土。

6爱慕公义如饥如渴的人有福了，

因为他们必得饱足。

7怜悯人的人有福了，

因为他们必蒙怜悯。

8内心清洁的人有福了，

因为他们必看见 神。

9使人和平的人有福了，

因为他们必称为 神的儿子。

10为义遭受迫害的人有福了，
因为天国是他们的。

11人若因我的缘故辱骂你们，迫害你们，并且捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。12你们应该欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的；在你们以前的先知，他们也曾这样迫害。

【引述 基督与尼哥底母的对话 人若不在圣灵里重生，就不能见神的国】

约翰福音3章

1有一个法利赛人，名叫尼哥德慕，是犹太人的官长。2他夜间来到耶稣那里，对他说：“拉比，我们知道你是从 神那里来的教师，因为如果没有 神同在，你所行的这些神迹，就没有人能行。”3耶稣回答：“我实实在在告诉你，人若不重生，就不能见 神的国。”4尼哥德慕说：“人老了，怎能重生呢？难道他能再进母腹生出来吗？”5耶稣回答：“我实实在在告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进 神的国。6从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。7你不要因为我对你说‘你们必须重生’而感到希奇。8风随意而吹，你听见它的响声，却不知道它从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是这样。”9尼哥德慕说：“怎能有这事呢？”10耶稣说：“你是以色列人的教师，还不明白这事吗？11我实实在在告诉你，我们知道的，才讲论；见过的，就作证，然而你们却不接受我们的见证。12我对你们讲地上的事，你们尚且不信，如果讲天上的事，怎能相信呢？13除了那从天上降下来的人子，没有人升过天。14摩西在旷野怎样把铜蛇举起，人子也必照样被举起来，15使所有信他的人都得永生。

16 “ 神爱世人，甚至把他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。17因为 神差他的儿子到世上来，不是要定世人的罪，而是要使世人借着祂得救。18信他的，不被定罪；不信的，罪已经定了，因为他不信 神独生子的名。19光来到世上，世人因为自己的行为邪恶，不爱光倒爱黑暗，定他们罪的原因，就在这里。20凡作恶的都恨光，不来接近光，免得他的恶行暴露出来。21凡行真理的，就来接近光，好显明他所作的都是靠着 神而作的。”

【引述 基督针对犹大对那个献上真拿达香膏妇女的批评所说的话】

马太福音26章

6耶稣在伯大尼，在患麻风的西门家里的时候，7有一个女人拿着一瓶珍贵的香膏前来，当耶稣坐席的时候，把它浇在耶稣的头上。8门徒看见了，就很生气，说：“为甚么这样浪费呢？9这香膏可以卖很多钱，赈济穷人。”10耶稣知道了，就说：“为甚么难为这个女人呢？她为我作了一件美事。11你们常常有穷人跟你们在一起，然而却不常有我。12她把这香膏浇在我身上，是为了安葬我而作的。13我实在告诉你们，这福音无论传到世界上甚么地方，这女人所作的都要传讲，来纪念她。”

【引述 彼得书信 爱众人的心】

彼得后书1章

3 神以他神圣的能力，因着我们确实认识那位用自己的荣耀和美善呼召我们的，把一切有关生命和敬虔的事，都赐给了我们。4借着这些，他把又宝贵又极大的应许赐给了我们，好叫你们既然逃脱世上因私欲而来的败坏，就可以分享 神的本性。5正因这缘故，你们要多多努力：有了信心，又要增添美德；有了美德，又要增添知识；6有了知识，又要增添节制；有了节制，又要增添忍耐；有了忍耐，又要增添敬虔；7有了敬虔，又要增添弟兄的爱；有了弟兄的爱，还要增添神圣的爱。8因为你们有了这几样，并且继续增长，就必叫你们在确实认识我们的主耶稣基督上，不至于闲懒不结果子。9人若没有这几样，就是近视，简直是瞎眼的，忘记他过去的罪已经得了洁净。10所以弟兄们，要更加努力，使你们所蒙的呼召和拣选坚定不移；你们若实行这几样，就决不会跌倒。11这样，你们就得着充分的装备，可以进入我们的主和救主耶稣基督永远的国。

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

自我与自私：——“自私”是错误的，因为自私的人，以这个世界中的属世利益、属肉体血气的“好处”，为自己生命与心灵、灵魂的归依。在这样人的心中，忘记了神、离弃了神。他们必将受到神的终极道德审判与永远的地狱刑罚。

但是，“自我”并不必然是错误的。生命本身，并不是罪。所谓“罪”，是我们在内心深处自己以自己为分别善恶的标准，以自己为自己的神，从而离弃了那生命之主、道德的泉源、至善至美的上帝。生命本身是美好的，是上帝所创造、所赐予我们的。因此，“自我”本身，并非是错误的，——只要我们在生命中清楚地知道，我们的心灵之锚、心灵的归依和倚靠，应当是什么；只要我们尽心、尽力、尽性、尽意地爱主我们的神，并爱人如己，那么，我们的生命就是圣洁、公义、慈爱、恩典的，我们的生命中就真的有上帝的形象和样式，就真的能够进入永生，永远地归向神，永远地与他同在。

爱人如己，与爱人无私

一个人，若对自己的心灵、灵魂、生命没有真正的热爱，——怎么会能够真正地爱别人呢？所以，人世间、人与人之间彼此真正的爱、真诚的爱，一定是爱人如己的。

真正的爱，不是舍弃自己的幸福，而是得到自己的真正幸福。人所能够得到的真正幸福，一定不是属世的、属肉体的、短暂的，而是属灵的、属天的、属神的、长久的。真正的幸福，一定不是短暂的、稍纵即逝的；而是，一定是真实的、存到永远的。

真正的幸福，一定是与圣洁合二为一的。幸福与圣洁，是同一个硬币的两面。真正的幸福，一定是圣洁的。真正的圣洁，一定是幸福的。这两者，只有在上帝那里才能够合一；因为上帝是永恒、全能的，是公义、圣洁、恩典、慈爱的；上帝是一切权柄、生命、荣耀、良善、幸福的源泉。上帝是一切的主宰者、掌控者、裁决者、审判者。上帝更是我们的救赎者、赐生命者。

所以，我们心中的爱，不是舍去自我，而是成就自我；不是离弃幸福，而是得到、显明那真正的、永远的幸福。究其严格意义而言，我们的自我只有在圣洁的上帝那里才能够成就，只有在基督的十字架救恩那里、在因信称义的信仰之中才能够完美地实现。我们爱，因为神先爱我们。我们的爱，正是上帝圣灵在我们心中、生命之中所作之工、所结出美好果实的反映和体现。

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

【引述 哥林多前书13章 爱的真谛】

现在我要把更高的道路指示你们。 1我若能说世人和天使的方言，却没有爱，我就成了鸣的锣、响的钹一样。2我若有先知讲道的恩赐，也明白各样的奥秘，各样的知识；并且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得甚么。3我若把一

切所有的分给人，又舍己身被人焚烧，却没有爱，对我仍然毫无益处。

4爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，不自夸，不张狂；5不作失礼的事，不求自己的益处，不轻易动怒，不计较人的过犯；6不喜欢不义，只喜欢真理。7爱是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。

8爱是永存不息的。先知的讲道终必过去，方言终必停止，知识终必消失。9因为我们现在所知道的，只是一部分；所讲的道也只是一部分；10等那完全的来到，这部分的就要过去了。11我作孩子的时候，说话像孩子，心思像孩子，想法像孩子，既然长大了，就把孩子的事都丢弃了。12我们现在是对着镜子观看，模糊不清，到那时就要面对面了。我现在所知道的只是一部分，到那时就完全知道了，好象主完全知道我一样。13现在常存的有信、望、爱这三样，其中最大的是爱。

【引述 基督在我们还作罪人的时候，就为我们死；神的爱就在此向我们显明了】
罗马书5章

1所以，我们既然因信称义，就借着我们的主耶稣基督与 神和好；2我们也凭着信，借着他可以进入现在所站的这恩典中，并且以盼望得享 神的荣耀为荣。3不但这样，我们更以患难为荣；知道患难产生忍耐，4忍耐产生毅力，毅力产生盼望；5盼望是不会令人蒙羞的，因为 神借着所赐给我们的圣灵，把他的爱浇灌在我们的心里。6当我们还软弱的时候，基督就照所定的日期，为不敬虔的人死了。7为义人死，是少有的；为好人死，或有敢作的；8唯有基督在我们还作罪人的时候为我们死， 神对我们的爱就在此显明了。9所以，我们现在既然因他的血称义，就更要借着祂免受 神的忿怒。10我们作仇敌的时候，尚且借着 神儿子的死与祂复和，既然复和了，就更要因祂的生得救了！11不但这样，我们现在已经借着我们的主耶稣基督与 神复和，也借着祂以 神为荣。

【引述 约翰一书 第一章、第二章相关经节】

1论到太初就已经存在的生命之道，就是我们所听见，亲眼所看见，仔细观察过，亲手摸过的；2这生命已经显现出来，我们见过了，现在也作见证，并且向你们宣扬这本来与父同在，又向我们显现过的永远的生命。3我们把所看见所听见的向你们宣扬，使你们也可以和我们彼此相通。我们是与父和他的儿子耶稣基督彼此相通的。4我们写这些事，是要使我们的喜乐充足。

神是光

5 神是光，在他里面毫无黑暗；这就是我们从他那里听见，现在传给你们的信息。6我们若说自己与他彼此相通，却行在黑暗里，就是说谎话，不实行真理了。7我们若行在光中，像他在光中一样，就彼此相通，他儿子耶稣的血也洁净我们脱离一切罪。8我们若说自己没有罪，就是自欺，真理就不在我们里面了。9我们若承认自己的罪， 神是信实的、公义的，必定赦免我们的罪，洁净我们脱离一切不义。10我们若说自己没有犯过罪，就是把 神当作说谎的，他的道就不在我们心里了。

1我的孩子们，我写这些给你们，是要你们不犯罪。如果有人犯了罪，在父的面前我们有一位维护者，就是那义者耶稣基督。2他为我们的罪作了赎罪祭，不仅为我们的罪，也为全人类的罪。3我们若遵守 神的命令，这样，就知道我们已经认识他。4凡是说“我已经认识他”，却不遵守他命令的，就是说谎的人，真理就不在他里面了。5然而凡是遵守他的道的，他爱 神的心就的确在他里面完全了。这样，我们就知道我们是在 神里面了。6凡说自己是住在他里面的，就应该照着他所行的去行。

爱弟兄的就是住在光明中

7亲爱的，我写给你们，不是一条新命令，而是你们本来就有的旧命令。这旧命令就是你们听过的道。8然而，因为黑暗渐渐消逝，真光已在照耀，我写给你们的不是一条新命令，这在 神和在你们来说，都是真的。9凡是说自己在光明中，却恨他的弟兄的，他到现在还在黑暗里。10凡是爱弟兄的，就是住在光明中，在光明中他就不会跌倒。11凡是恨弟兄的，就是在黑暗里，也在黑暗里行事。他不知道往哪里去，因为黑暗弄瞎了他的眼睛。

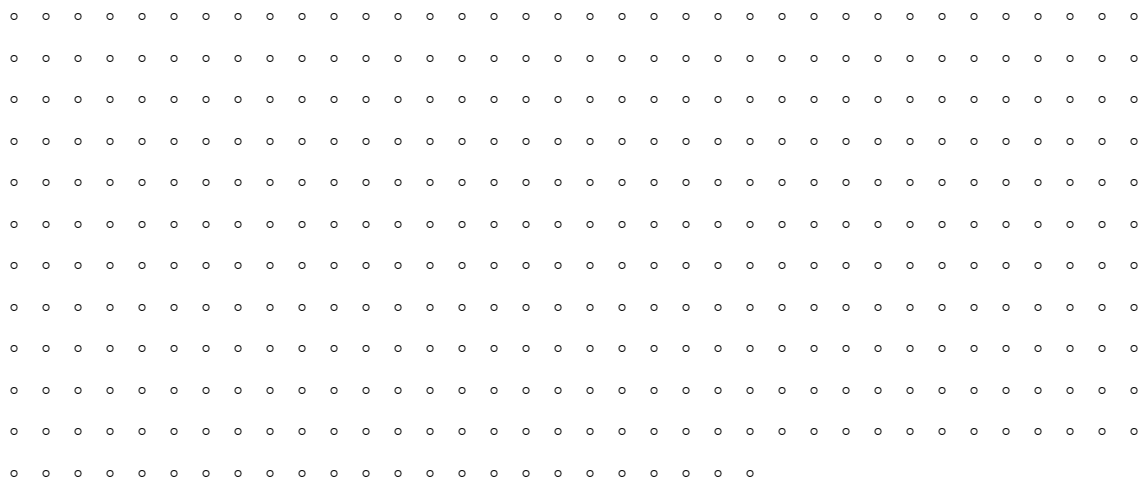
+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

第八章

上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。居善地，心善渊，与善仁，言善信，政善治，事善能，动善时。夫唯不争，故无尤。

最高的善像水一样。水善于滋养万物，而不与万物相争。它处身于众人所厌恶的地方，所以跟道很相近。（最善的人），居处最善于选择地方，心胸善于保持沉静而深不可测，待人善于真诚、友爱和无私，说话善于恪守信用，为政善于精简处理，能把国家治理好，处事能够善于发挥所长，行动善于把握时机。（最善的人）所作所为正因为有不争的美德，所以（没有过失，也就）没有怨咎。

=====

=====

争什么：

——老子在这里说，最善的，就是像水那样，与世无争、与人无争。但是，老子的思想在这里是偏颇的、不准确、不完全的，并不真的符合真理。

我们可以在这里结合老子下文中的“天下之至柔、驰骋天下之至坚”，一同分析、反思。

若要深刻而准确地思考这个题目，我们必须清楚地回答一个问题：争什么？

的确，在人世间、人与人之间，我们常常看到，世人为了蝇营狗苟的私利，而互相争斗不已；很多人为了私利而勾心斗角、竭尽聪明、努力打拼；很多人一生的奋斗目标和动力，就是为了自己，或是为了自己的国家、民族、家乡、等等，要争一口气。事实上，在这个世界上，在人类的历史中，无数的战争，就是出于这样的争风吃醋、好勇斗狠。人类之间的争斗，导致了多少生灵涂炭、荒野千里。在这世上，有多少罪恶、谎言、不公、不义、伪善、欺侮、狡诈、诡计、欺瞒、贪婪，隐藏在民族主义、国家主义、族群主义、地方主义的“光辉理想”旗帜之下。在这个世上，有多少人，以理想主义的旗号，堂而皇之、光明正大地谋杀、迫害、耍流氓、说谎、占便宜、行奸淫，等等。

那么，怎么解决这些问题呢？是否就是像中国的佛教或是道教那样，主张消极主义、否定主义、无我主义、无为主义、与世无争呢？

事实上，这种消极主义的处事哲学，虽然能在一定程度上减缓世人的罪恶之心所作出的罪恶行为，但是，却无法真正地改变人心，也无法真正地令人信服。难道，我们就不应当见义勇为、伸张正义、为真理而斗争、秉公行义、与罪恶之事针锋相对地斗争吗？显然，答案应当是肯定的。那么，考虑到为了正义而斗争的必需性，佛教或道教的“消极主义、与世无争”等等，就成了一纸空文、纸上谈兵、水中花、镜中月。而老子所主张的“天下之至柔、驰骋天下之至坚”，在实际生活中，就成了一种模模糊糊的、没有清楚实际指导意义的精神胜利法、阿Q精神。于是，在现实生活中，在中国人历史上，就常常仍然处于时刻不停的打打杀杀、改朝换代、造反革命的喧嚣混乱之中。

问题的症结出在哪里呢？佛教与道教的消极主义、否定主义（即，否定现实世界的真实性，空即是色、色即是空）、无为主义、无我主义、与世无争，固然听起来很有道理、冠冕堂皇，也在实际生活中的确有一定程度的影响力，但是，它们却是经不起严格推敲与认真思索的。因此，它们并不能——让人在心底深处真的信服、并使得人的生命被深深地、彻底改变。从某种角度说，消极主义、与世无争的处事哲学，很像是一个古代战场上的医生，看见一个士兵的胳膊上中了一箭，就用剪刀把露在肉外面的箭杆剪断。这样的医治方法，其实治标不治本。真正的有效医治方法，应当是割开皮肤与肉，拔出埋在肉深处的箭头；这样的医治虽然会带来一时疼痛，但却是针对病根，是真正的根治之法。

又或者，从某个角度说，这种消极主义、与世无争的人生哲学，很像是一个人，看见洗澡盆里的水很脏，就把洗澡盆里的水与孩子一起倒掉。

人生的真谛，不是在于做一个消极主义者、与世无争者，而是应当要有敬虔、真

摯、热忱、真正的信仰。

一个品德高尚的人，并不一定是与人无争、与世无争的人。圣经告诉我们，应当进行那属灵的争战，应当打那美好的仗；我们所争战的对象，不是世人，而是世界之中的罪，包括我们自己生命中的罪性与罪行。我们争战中所用的武器，不是属肉体血气的武器，而是属灵的武器，就是神的话语、启示和旨意；我们的目的，并非是属世的名利、地位，而是属神的圣洁、公义。我们的争战是和平的，而不是暴戾的；是温柔的，而不是苛刻的；是恩慈的、饶恕的，而不是严酷的、睚眦必报的。我们所憎恨的，是罪，而不是罪人。我们所爱的，是罪人，而不是罪。

我们的争战，应当像耶稣基督的争战那样；他虽有属天的荣耀、却将自己倒空、道成肉身、来到世上、为我们的罪而死在十字架上，使我们因他所受的鞭伤而得医治、因他所受的刑罚而得平安。他严肃地、毫不妥协地指出世人的罪，对他们说：“天国近了，你们应当悔改。”他不看人的脸面，指出他们内心的罪恶；然而，他却以恩慈对待那些谦卑承认己罪、悔改己罪、渴求神救恩的人。压伤的芦苇他不折断，将残的烛火他不吹灭。他为世人的罪而死在十字架上，成就了那永远的救赎；他的福音是和平的，他的救恩是大有功效的。他的福音，改变了世人。今天，生活在人道主义文明影响下的社会中的每一个人，都应当感谢他；享受着现代科技、医疗、教育等等益处的每一个人，也都应当感谢他；因着他，世人认识到，上帝的爱是多么甜美，那造物主是多么看重我们每一个人的生命；因着他，多少藩篱被拆毁，多少仇恨被忘却，多少伤害被原谅。当他被钉十字架、即将面临死亡的时候，他在十字架上祷告说：“父啊，饶恕他们，因为他们所作的、他们不晓得”；他在临死前所说的最后一句话，是一个词语：“成了。”

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

【引述 压伤的芦苇他不折断】

以赛亚书42章3节

压伤的芦苇，他不折断；

将熄灭的灯火，他不吹灭；

【引述 腓立比书2章】

1所以，你们在基督里若有甚么鼓励，有甚么爱心的安慰，有甚么灵里的契通，有

甚么慈悲和怜悯，2就应当有同样的思想，同样的爱心，要心志相同，思想一致，使我充满喜乐。3不要自私自利，也不要贪图虚荣，只要谦卑，看别人比自己强；4各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。5你们应当有这样的思想，这也是基督耶稣的思想。6他本来有 神的形象，却不坚持自己与 神平等的地位，7反而倒空自己，取了奴仆的形象，成为人的样式；8既然有人的样子，就自甘卑微，顺服至死，而且死在十字架上。9因此 神把他升为至高，并且赐给他超过万名之上的名。10使天上、地上和地底下的一切，因着耶稣的名，都要屈膝，11并且口里承认耶稣基督为主，使荣耀归给父 神。

【引述 以弗所书 最后部分： 属神的军装】

10最后，你们要靠主的大能大力，在他里面刚强。11要穿戴 神所赐的全副军装，使你们能抵挡魔鬼的诡计。12因为我们的争战，对抗的不是有血有肉的人，而是执政的、掌权的、管辖这黑暗世界的和天上的邪灵。13所以要穿起 神所赐的全副军装，使你们在这邪恶的时代里可以抵挡得住，并且在作完了一切之后，还能站立得稳。14因此，你们要站稳，用真理当带子束腰，披上公义的胸甲，15把和平的福音预备好了，当作鞋子，穿在脚上，16拿起信心的盾牌，用来扑灭那恶者所有的火箭；17并且要戴上救恩的头盔，拿起圣灵的宝剑，就是 神的道，18借着各样的祷告和祈求，随时在圣灵里祈祷，并且要在这事上恒久警醒，为众圣徒祈求。19也要为我祈求，使我传讲的时候，得着当说的话，可以坦然无惧地讲明福音的奥秘，20，也使我按着应当说的，放胆宣讲这福音的奥秘。

【引述 登山宝训 基督论八福】

1耶稣看见群众，就上了山；他坐下之后，门徒来到他跟前，2他就开口教训他们：

3 “心灵贫乏的人有福了，

因为天国是他们的。

4哀痛的人有福了，

因为他们必得安慰。

5温柔的人有福了，

因为他们必承受地土。

6爱慕公义如饥如渴的人有福了，

因为他们必得饱足。

7怜悯人的人有福了，

因为他们必蒙怜悯。

8内心清洁的人有福了，

因为他们必看见 神。

9使人和平的人有福了，

因为他们必称为 神的儿子。

10为义遭受迫害的人有福了，
因为天国是他们的。

11人若因我的缘故辱骂你们，迫害你们，并且捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。12你们应该欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的；在你们以前的先知，他们也曾这样迫害。

++++
++++
++++
++++
++++

不争什么：

我们的生命、心灵、与灵魂，应当以什么为我们的目标、价值、意义的根本基准？
我们的心灵之锚，应当放在何处？无论我们以什么为我们的倚靠，无论我们以什么为我们的精神支柱，——那就是我们的心灵之锚，就是我们生命的目标、价值、意义的根本基准。

这个世界上的世人，总是常常以这个世界中的被造之物（人也是被造之物，因为人的生命是出于上帝的创造与赐予）为自己生命的倚靠、心灵之锚。人们在这个世上活着，就是为了自己、家人、亲人、或是产业、房屋、功名、财产、名誉、国家、社群、主义、等等。这些事情本身，并非是罪、错的事情；但是，世人把这些当作是自己生命的终极目标和倚靠；从而，他们把那些被造之物当作是自己的偶像、自己的“神”，而离弃那创造他们生命的主。

++++
++++
++++
++++
++++

【引述 罗马书 第一章相关章节】

18 神的震怒，从天上向所有不虔不义的人显露出来，就是向那些以不义压制真

理的人显露出来。19 神的事情，人所能知道的，在他们里面原是明显的，因为神已经向他们显明了。20其实自从创世以来， 神那看不见的事，就如他永恒的大能和神性，都是看得见的，就是从他所造的万物中可以领悟，叫人没有办法推诿。21因为他们虽然知道 神，却不尊他为 神，也不感谢他，反而心思变为虚妄，愚顽的心就迷糊了。22他们自以为是聪明的，却成了愚蠢的。23他们用必朽坏的人、飞禽、走兽和昆虫的形象，取代了永不朽坏的 神的荣耀。

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

固然，我们应当爱我们自己的生命，也应当爱我们的家人、朋友、等等；但是，无论这些事情、无论他们或它们有多么好，或是我们所面对的属世之事有多么珍贵，——我们都不能在内心深处、在终极的层面上，把他们或它们当成我们生命中不可缺少的、心灵的终极倚靠。否则，我们就是在以他们以及它们为我们的神。我们在这个世上所寻求、所倚靠的，应当是上帝自己，是他的话语、旨意、道德法则；是他自己的引领。

对于他所赐给我们的一切，包括我们的产业与家人朋友，我们都应当以感恩的心领受，都应当以勤勉的服事工作、认真对待；但是，我们的心不能系于他们或它们的身上，而是要始终单单地注目于我们的生命之主、救赎主。

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

【引述 一个人不能事奉两个主】

24 “一个人不能服事两个主人；他若不是恨这个爱那个，就是忠于这个轻视那个。你们不能服事 神，又服事金钱。25所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃甚么喝甚么，也不要为身体忧虑穿甚么。难道生命不比食物重要吗？身体不比衣服重要吗？26你们看天空的飞鸟：牠们不撒种，不收割，也不收进仓里，你们的天父尚且养活牠们；难道你们不比牠们更宝贵吗？27你们中间谁能用忧虑使自己的寿命延长一刻呢？28何必为衣服忧虑呢？试想田野的百合花怎样生长，它们不劳苦，也不纺织。29但我告诉你们，就是所罗门最威荣的时候所穿的，也比不上这花中的一朵。30田野的草，今天还在，明天就投进炉里， 神尚且这样妆扮它们；小信的人哪，何况你们呢？31所以不要忧虑，说：‘我们该吃甚么？喝甚么？穿甚么？’32这些都是

教外人所寻求的，你们的天父原知道你们需要这一切。33你们要先求他的国和他的义，这一切都必加给你们。34所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。”

++++
++++
++++
++++
++++

不争就无尤吗？

人与人之间不争，就彼此没有怨尤吗？实际上，在人的内心里，充满了罪污。人与人之间充满了各样的矛盾、导火索，绝不仅仅是互相争风吃醋、争权夺利、好勇斗狠而已。比如，一个人可能会嫌弃另一个人，会在内心厌烦他、认为他低人一等；又比如，人与人之间会互相论断，指责对方没有达到某些道德水平；又比如，人们会互相猜疑、不信任，等等。这些人与人之间的冲突、摩擦、不满，都不是“不争”所能够轻易解决的。

人与人之间的不满与怨尤，症结是在于，人在内心自以为义，而失去了谦卑、和平、公义、恩慈、饶恕、原谅、爱的精神。人与人之间的争执，其症结是在于，人首先在内心深处与神相争，背离上帝放在人良心之中的道德法则、道德标准、道德律法。因此，人若没有与上天的和平，就不可能有人与人之间的真正和平。人只有把自己的心灵完全地放在上帝的身上，完全地倚靠他的恩典、公义、救赎；只有尽心、尽力、尽意、尽性地爱主、神；才能真正地爱人如己。人只有真诚地承认己罪、悔改己罪、相信和接受神的救赎恩典，才能够与神和好，并进而与人和好。

老子在这里把上天之道比喻为水；他认为上天与人无争，因此，人也应当效法上天的宽宏，不要彼此相争，这样，才会有天下和平。但是，老子的这种思想是不全面的、是有缺陷的。

首先，上天并非是不与人相争。固然，上帝是恩典慈爱的；但是，上天、上帝是监察人内心的神，是公义圣洁、终极的道德审判者。他喜爱人的良善、恩慈、怜恤，憎恶人的罪恶、暴戾、吝啬。他祝福那些内心真诚、纯洁的人，咒诅那些沉浸在罪恶之中、甚至满手沾满世人鲜血的人。他喜爱人寻求真理、寻求他、倚靠他。他恨

恶那些不知感恩、忘恩负义、转眼背离他、刚硬顽梗地不悔改己罪的人。他不愿一人沉沦，而愿人人悔改。今天是他以恩典掌权的日子；他的救恩显明在圣经之中；他仍然在等待世人从罪中悔改、归向他。然而，终将有一天，他的公义圣洁而终极的审判，将要显明，将要临到一切世人。今天，活在地上的时候，罪人仍然可以悔改，但是，到审判的那日，人就再也没有机会，而必将面临终极审判与永远刑罚。

第二，我们“与人相争”本身，并不必然是正确或错误的事情。关键是，我们应当慎思明辨，人与人之间是为什么而相争？是为了私利、为了属世之利益、为了属肉体血气的好处、为了属情欲的利益，还是为了属天的缘故、为了上帝的圣洁道德法则、为了公义与圣洁、为了正义的缘故？一个公义、圣洁、恩典、慈爱的人，是对人正直、宽容、饶恕、原谅、充满爱的人，但却不是一个没有原则的和事佬。

第三，什么是我们的目的，和平还是公义？什么是我们的理想世界呢？是人与人之间不问是非、共同享受物质繁荣的和平社会？还是正义充满人间？固然，我们期望，天下大同，人与人和平，战争止息；但是，若我们深思这些问题，就会意识到，我们真正的盼望，不是在这个地上，而是在那天上的国度里。我们所要追求的，首先应当是神的国、神的义。只有当每一个人的心中，都以那造物主为归依，都谦卑真诚地承认己罪、悔改己罪、生命更新、心灵圣洁，我们才真正能够看见，人与人之间和平的国度。

到底争不争？

综上所述，我们看见，真正的问题并不在于争不争，而在于，我们生命的基石、归依、倚靠、心灵之锚在于什么。一个内心真正属神的人，是一个不畏惧人的脸面、不在世人面前屈膝的人。这样的人，也不会世人面前自高自大、颐指气使。一个真正属神的人，是一个谦卑、和平、谨守的人，但却是坚毅、勇敢、刚强壮胆的人；他祈求神，不乞求人；他对人温和、饶恕、原谅，但喜爱真理、诚实，不喜欢不义、虚谎、诡诈。

众人之恶是什么

世人所不喜欢的，是什么？

世人生活在这个世界上，总是喜欢占据高位、喜欢别人的奉承；他们喜欢顺耳的谎言，却不喜欢逆耳的真理；他们的心中，充满了自义；他们不以为自己是罪过的，不认为自己在生命中充满了匮乏与罪污。他们的心里，没有真正的谦卑。

世人所不喜欢的，就是卑微之境，就是不被人注意、不被人恭迎的地位。世人的这种心思意念，正显明了，罪在人的心中是多么普及。

【引述 圣经 凡自高的，必被降卑；凡自卑的，必升高】

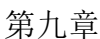
马太福音23章12节

12凡高抬自己的，必被降卑；凡自己谦卑的，必被升高。

居善地，心善渊，与善仁，言善信，政善治，事善能，动善时。夫唯不争，故无尤。

（最善的人），居处最善于选择地方，心胸善于保持沉静而深不可测，待人善于真诚、友爱和无私，说话善于恪守信用，为政善于精简处理，能把国家治理好，处事能够善于发挥所长，行动善于把握时机。（最善的人所作所为）正因为有不争的美德，所以（没有过失，也就）没有怨咎。

这里所描述的，是一个处事精明、做事谨慎、言语信实的人。的确，我们每一个人在这个世界上生活，都应当努力如此行事，一丝不苟地把所要做的事情做好，勤勉认真、友善和蔼地对待一切所遇到的世人。然而，老子没有在这里讲述的，却是那最重要的东西，即，我们为什么要做这一切事情？在我们的生活、做人、做事的态度背后，我们应当有着怎样的价值观、人生观、世界观？这正如，一个船长在海上航船；他的航海技术很好；但是，他的航向是什么？他为什么要选择那样的航向？假如，一个人的航向根本就错误了，那么，无论他的航海技术多好，也会无济于事。在现实生活中，是什么因素，让我们决定选择在一个地方居住、思想什么问题、与什么样的人亲近交往、说什么话、不说什么话、选择什么样的时机、治理什么样的政策、等等？这些事情，都直接关乎我们对于信仰、价值、人生、世界、道德、等等的观念。

执持盈满，不如适时停止；显露锋芒，锐势难以保持长久。金玉满堂，无法守藏；如果富贵到了骄横的程度，那是自己留下了祸根。大功成了，自己便隐去，这正是上天之道。

什么是适度：——《老子》的学说，对于中国文化中其它组成部分，例如《论语》等，构成一种平衡。它强调，凡事要适度，不要过分。适度就是不要过于做事，过于自满等等。

目的是什么：——《老子》所说的目的，就是要效法天道，圆润通融，做事不过激，这样才可以保护自己。

功遂身退，真的是天之道吗：——在老子看来，上天就是这样默然做事、适度、不

过分、不过激、事缓则圆、等等的。然而，我们必须在此指出的是，老子的许多关于天道的想法，是片面的、是自己的主观臆想。一方面，的确，上天的作为是大有能力、大有功效的。另一方面，老子所说的“功遂身退”，却不尽然。总体来说，老子眼中的上天，是一个消极、被动、默然、谦退、身退的角色。但是，老子却没有看到、没有想到，上天的位格性，上天的全能、全知、全在、全备，以及上天的公义圣洁的道德品格。

我们可以对比以下圣经中诗篇的经句，来思考上天究竟是怎样的。

+++++

【引述 诗篇 诸天述说他的荣耀】

大卫的诗，交给诗班长。 1诸天述说 神的荣耀，
穹苍传扬他的作为。

2天天发出言语，

夜夜传出知识。

3没有话语，没有言词，
人也听不到它们的声音。

4它们的声音传遍全地，
它们的言语传到地极，

神在它们中间为太阳安设帐幕。

5太阳如同新郎出洞房，
又像勇士欢欢喜喜地跑路。

6它从天的这边出来，
绕行到天的那边；
没有甚么可以隐藏，得不到它的温暖。

7耶和华的律法是完全的，能使人心苏醒；
耶和华的法度是坚定的，能使愚人有智慧。

8耶和华的训词是正直的，能使人心快乐；
耶和华的命令是清洁的，能使人的眼睛明亮。

9耶和华的话语是洁净的，能坚立到永远；
耶和华的典章是真实的，完全公义；

10都比金子宝贵，比大量的精金更宝贵；

比蜜甘甜，比蜂房滴下来的蜜更甘甜；

11并且你的仆人也借着这些得到警戒，

谨守这些就得着大赏赐。

12谁能知道自己的错误呢？

求你赦免我隐而未现的过失。

13求你拦阻你仆人，不犯任意妄为的罪，

不许它们辖制我；

我才可以完全，不犯大过。

14耶和华我的盘石、我的救赎主啊！

愿我口中的言语、心里的意念，

都在你面前蒙悦纳。

++++
++++
++++

我们怎么知道天之道是什么：——老子所看到的天道，过于消极、片面，因此是不完全正确的。当我们仰望那浩瀚的星夜，或是磅礴的海上日出，当我们思想那壮丽山川、永不止息的江河、绵延起伏的山峦，当我们扪心自省，思想那在我们良知之中的道德法则，等等，——难道我们不知道上天是何等地大能、大有作为、掌管宇宙世间中的一切世事吗？难道我们不晓得上天是何等地公义、圣洁、恩典、慈爱吗？

富贵而骄不对；但是，慵懒懈怠难道不是也不对吗：——《老子》思想的一个最大问题与缺陷是，它仅仅看到了事情的一个方面，但却没有看到另外一个方面。在人生世事当中，有的人为自己的属世利益、自高自义自傲之心而日夜奔忙；有的人则在慵懒懈怠、得过且过、冷漠度日、好吃懒做，荒废自己的生命与光阴，而不愿意积极勤勉地、用尽一切力量去做良善之事。这两种人生态度都是不对的。前者固然是沉浸在贪婪与自傲之心中。后者，则是在枉费上帝所赐的生命。

相比之下，圣经教导我们：你们要尽心、尽力、尽意、尽性地爱主你们的神，并要爱人如己。

守藏什么财宝：——我们不应当为自己积聚地上的财宝，因为那是必朽坏的。但是，我们却要以热忱专诚的信仰、积极努力的服事工作，积攒天上的财宝，因为那是持续到永远的。

+++++

【引述 圣经 积攒天上的财宝 马太亨利圣经注释】

马太福音6章19节

19 “不可为自己在地上积聚财宝，因为地上有虫蛀，有锈侵蚀，也有贼挖洞来偷。20要为自己积聚财宝在天上，那里没有虫蛀锈蚀，也没有贼挖洞来偷。21你的财宝在哪里，你的心也在哪里。

除了虚伪之外，另一个常常在人的灵魂中得逞的撒旦试探、诡计是——贪恋世界。没有什么其它事情，比“虚伪”和“贪恋世界”这两件事情，更能够经常地掩藏在表面敬虔信仰的面纱之下。所以，基督在上文中警告了我们关于信仰虚伪之人的事情以后，在这里继续警告我们，不可贪恋世界。我们必须不可像那些信仰虚伪之人一样；他们的根本性错误，其实就是：——他们把这个世界当作是他们的奖赏；他们所看重的，就是世人的称赞，就是属世的利益和好处。在我们选择财富、目标、主人的时候，我们必须要注意这里的这两个罪——虚伪的信仰，以及贪恋世界的心。

I。我们应当以什么为我们真正的财富。一个人，总会在生命中、在心底深处，把一些东西当作是他的财富、他的份、他的倚靠。他会尽力地去积累这些财富，并把这些财富积累当作是为未来所需而进行的预备。传道书2章3节：“我心里探究，如何用酒使我肉体舒畅，我心却仍以智慧引导我。又如何持住愚昧，等我看明世人，在天下一生当行何事为美”。在我们的灵魂中，总会把一些事情当作是最好的事情；总会把那些事情当作是我们的喜乐、满足和倚靠。基督在这里所说的话，并不是要剥夺我们的财富，而是要指教我们，应当选择什么为我们真正的财富。

1. 这里警告我们，不要把那些可见的、暂时的东西，当作是我们最珍贵的东西；不要把那些东西，当作是我们幸福的所在。不要为你们自己在地上积攒财宝。基督的门徒们已经抛弃所有、来跟随他；他们应当一直持守着这样的心态。财宝，是那些丰富的、在我们眼中极其有价值的东西。我们必须不能为自己在地上积攒财宝，就是说，——（1）我们必须不能把这些东西当成是我们生命中最宝贵的东西、最有价值的东西、最有用处的东西：——我们不能称这些东西为“荣耀”——就像拉班的儿子们那样。而是，我们要把它们看成是没有荣耀的东西。那真正的荣耀，远远超乎它们之上。（2）我们必须不能贪图这些东西的丰富，不能无止境地、没完没了地搜刮这些东西、加添这些东西。一个人如果把那些东西当成是心里的财宝，就会这样贪婪地去做。（3）我们必须不能信靠、倚靠这些东西，把它们当成是为我们的未来遮风挡雨、给我们带来安慰与安全感的東西。我们必须不能对黄金说：——你是我的盼望，是我的心系所在。（4）我们必须不能在这些东西中得到满足；必须不能把它们当成是我们的渴望与祈盼。我们应当安于简朴，但不以这个世界为我们的分。这些东西不能是我们的慰藉（路加福音6章24节），不能是我们的喜笑和饱足（路加福音6章25节）。我们真正需要积攒的，不是这个世界中的繁华与财富，而是在另一个世界中的东西。在我们的面前，面临着抉择；我们努力积攒的东西，就是我们看为至宝的东西。我们应当智慧地作出选择；因为无论你为自己选择了什么样的东西，你自己也就成为了什么样的人。如果我们知道、明白、思想，在我们的里面是何等大，我们的生命是何等长久，那么，我们就会看见，在地上积攒财宝是一件多么愚妄的事情。

2. 这里告诉我们，为什么不应当在地上积攒财宝：——因为这些都是将要丢失和朽坏的东西。（1）这些地上的财宝，会从里面败坏。世上的财宝总是这样，被虫子咬，从里面锈坏。那些我们以为储藏得最稳妥的属世财宝，最后都会变得破败不堪。路加福音12章16、17节：“就用比喻对他们说，有一个财主，田产丰盛。自己心里思想说，我的出产没有地方收藏，怎么办呢？”传道书5章10-12节：“贪爱银子的，不因得银子知足。贪爱丰富的，也不因得利益知足。这也是虚空。货物增添，吃的人也增添。物主得什么益处呢？不过眼看而已。劳碌的人，不拘吃多吃少，睡得香甜。富足人的丰满，却不容他睡觉。”雅各书5章2、3节：“你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了。你们的金银都长了锈。那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世，只知积攒钱财”。注意——世上的财物，在它们之中，有一个朽坏与败坏的律——它们总是逐渐枯萎凋残。（2）这地上的财宝，也会面临暴力的抢夺而失去。贼进来，会把财宝偷走、抢走。强盗、小偷的眼睛，总是会盯着那些积攒财宝的房屋和家庭；在这世上的任何属世的财宝之中，没有什么真正能够安全稳妥的。我不应当把我的信心和倚靠放在属世的财宝上，即使它们看起来华丽炫目；不论这世上的财宝、虚荣、繁华，似乎能够给我们带来多少属世的暂时好

处，我都应当轻看这一切——因为它们都是必将朽坏、轻易失去的东西。如果我们把这个世界上那些属世的、轻易会失去的、随时被抢夺的东西，当成是我们的财宝，那么，我们就真是太愚妄了。

3. 我们应当把那些永恒的、属天的、不可见的东西，当成是我们的真正财宝，当成是我们最美好的东西，当成是我们的幸福、喜乐与荣耀。你们要在天上积攒财宝。

（1）是的，在天上的的确确有财宝，是比地上的财宝更真实、更美好、更久远的。我们在天上的拥有，才是我们真正的财宝、富足、荣耀、与喜乐。我们的财宝，在神的右手中；神使我们成为圣洁与完美，也使我们的财宝成为圣洁与完美。

（2）只有真正智慧的人，才知道应当在天上积攒财宝；勤勉地为天上的财宝而努力地劳作；我们应当在主耶稣基督里面，得到永生的确据，并把我们的幸福完全地倚靠在他的身上，仰望他的名；用圣洁的心，轻看这世上的一切——因为，这世上的一切，没有任何东西能够与基督美好的救恩相比。我们必须坚定地相信，在天上有我们永远的幸福和盼望；并且，以那里的一切为我们的满足；不以这世上的任何事物为我们的满足和慰藉。如果我们是以那天上的东西为我们的财宝，并且勤勉地为我们自己积攒那天上的财宝，那么，我们就必须要信靠神，相信他会安全稳妥地保守着我们的财宝。我们的一切心思、意念、渴望、情感、努力、勤勉，都应当是以那里为目标。我们不要被世界的钱财所缠累；那些东西只会欺骗我们、压垮我们；而是应当积攒那真正稳妥的财富。这是神对我们的应许；每一个真诚信从基督之人，在天上都有丰富的财宝；这是关乎我们的未来的永久归宿。（3）这是对我们的极大鼓励——我们在天上的财宝，是安全的。只有我们天上的财宝才是安全的。在那里，没有虫子咬；财宝不会朽坏；我们不会被欺诈；也没有人来偷盗或是抢夺。这是那天上的幸福，是超越时间的限制的；是不能朽坏的基业。

4. 你的财宝在哪里，心就在哪里。因此，我们对财宝的抉择，必须是正确而智慧的。我们的心意，生命的意义，都是取决于此的——或是属世的，或是属灵的；说是属地的，或是属天的。心总是跟随着财宝，正如向日葵总是跟随着太阳。财宝，是我们的价值和眼目的归宿，是我们的恋慕和情感的归宿（歌罗西书3章2节），是我们的渴盼与追求的归宿，是我们的目的与意图的方向，是我们的心所属的地方。我们的财宝在哪里，我们的关切和顾虑也在哪里——是我们急切恳求、期望、相信、喜悦、朝思暮想的；是我们心里牵挂、割舍不下、得着慰藉、专注凝思、常常挂念的事情。箴言18章10、11节：“耶 和 华 的 名 ， 是 坚 固 台 。 义 人 奔 入 ， 便 得 安 稳 。 富 足 人 的 财 物 ， 是 他 的 坚 城 ， 在 他 心 想 ， 犹 如 高 墙”。诗篇119篇111节：“我 以 你 的 法 度 为 永 远 的 产 业 。 因 这 是 我 心 中 所 喜 爱 的 。” 箴言23章26节：“我 儿 ， 要 将 你 的 心 归 我 。 你 的 眼 目 ， 也 要 喜 悦 我 的 道 路 。” 我们的心，应当是属于神的；我们的财宝，必须是在神那里；这样，我们的灵魂才能归向

他。

这里所教导的关于财宝的事情，是与前面的警告教诲紧密相连的。我们的信仰，必须是真正的、真诚的；必须是寻求真神的，而不是寻求人的赞誉以及属世的好处。我们的财宝，就是施舍奉献、祷告、禁食，以及这些事情给我们所带来的赏赐。如果我们做奉献、祷告、禁食这些事情，仅仅是为了人的赞誉和称许，那么，我们就是在积攒地上的财宝，因为我们只看重这个世界中的利益与好处。这样做的人是愚妄的，因为，我们所贪图的别人的赞誉，就像是那些地上的财宝，很快就会朽坏，被虫子咬，（传道书10章1节），被别人偷走、夺去。诋毁和谤渎就是像小偷强盗一样，偷走我们为自己积攒的财宝——我们在别人眼里的名誉地位。若我们把心放在这个世界上，那么，我们的努力就终将是徒劳的。虚伪的人，在天上没有任何财宝（以赛亚书58章3节：“他们说，我们禁食，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理睬呢？看哪，你们禁食的日子，仍求利益，勒逼人为你们作苦工”）；当他们的灵魂被收去的时候，他们没有任何资财能够带走，没有任何价值能够存到永远。（约伯记27章8节：“不敬虔的人虽然得利，神夺取其命的时候，还有什么指望呢？”）但是，如果我们以真诚而正直的心，来奉献、祷告、禁食，并仰望神、渴盼他的悦纳，那么，我们就是在天上积攒财宝；在神那里，有记念册记录我们的一切（玛拉基书3章16节）；而且，将要有我们的赏赐。当我们来到死亡与坟墓的另外一面的时候，我们就必会得到安慰。虚伪之人的分，是在这个世界上（耶利米书17章13节）；然而属神的信实百姓，他们的名要记录在天上（路加福音10章20节）。神对我们的悦纳，就是我们在天上的财宝；这财宝是不会朽坏、不会被偷抢的。我们的财宝如果是积攒在神那里，我们的心如果是系在神的身上，那么，还有什么其它地方能更好呢？我们必将在神那里永远站立。

II. 在我们的信仰中，必须警惕虚伪之罪，以及贪恋世界之罪。这里有两种人的眼睛，一种是好的，一种是不好的（22、23节）。眼睛是身体的灯——因为眼睛寻找、发现对象，并引领着身体的行动。如果没有身体的灯，那么，外面世界的光就对我们没什么用处。箴言15章30节：眼有光使心喜乐。好信息使骨滋润。

1. 你的眼睛若亮了，全身就光明。如果我们的眼目看重的，是良善之事，那么，我们的心就趋向于那些事情，我们的生命，就会在基督里有完全的光、确据和真诚；我们就会有良善的行为，如同光一样照在人前；我们的信仰在天父的面前，就是纯洁、没有玷污的。但是，如果心里面是罪恶、贪婪、苦毒、嫉

妒、怨恨——这些东西常被描述为罪恶的眼目（马太福音20章15节）（马可福音7章22节）（箴言7章22节）——那么，我们的身体和生命就会是黑暗而昏花不明的；我们的言语行为中就会充满罪恶。以赛亚书32章6-8节：“因为愚顽人，必说愚顽话，心里想作罪孽，惯行褻渎的事，说错谬的话，攻击耶和華，使饥饿的人，无食可吃，使口渴的人，无水可喝。吝啬人所用的法子是恶的。他图谋恶计，用谎言毁灭谦卑人。穷乏人讲公理的时候，他也是这样行。高明人却谋高明事，在高明事上，也必永存”。如果我们里头的光黑暗了，那黑暗是何等地大呢——如果，在我们里面的、本应该引领我们的那些良知、情感完全败坏了、丧失了，那么，我们的生命该是多么黑暗而可怕！

2. 我们的眼睛，对应的也是我们对事物的理解和明白——我们的认知、判断、引导，等等。如果我们的眼睛亮了，如果我们有真诚而正确的判断，如果我们能够明辨是非——尤其是能够辩明，我们真正的财宝应该是在哪里——那么，我们的情感、行动就会得到正确的引领；我们就会有完全的、恩典的、安慰的光。但是，如果我们的眼目是邪恶的、败坏的、被世俗所羁绊的，那么，我们的世界观就会是错误的、昏花不明的；我们的心与生命就会充满了黑暗；我们的整个生命就会是败坏的。诗篇82篇5节：“你们仍不知道，也不明白，在黑暗中走来走去。地的根基都摇动了。”人的灵本应是为主燃亮的蜡烛；但是，生命如果昏花了，将是多么可怕。以赛亚书5章20节：“祸哉，那些称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗，以苦为甜，以甜为苦的人。”

3. 我们的眼目，也对应了我们人生的目的与目标。我们用眼睛来为自己设定当前目标、寻找前进方向；并专注地朝着那个方向努力。我们的眼目，引领着我们在信仰中所作的每一件事情。我们所追求的，总是我们眼睛所瞩目的什么东西或是事情。如果我们的眼睛是单纯而明亮的，那么，我们就能诚实地设定正确的目标，并正确地向着那个目标努力——我们会纯洁地、单单地仰望神的荣耀，寻求神的名、神的恩惠，在一切事情上都单单地倚靠他。这样，我们的眼目就是纯洁的。保罗说，我活着，是为基督而活。这样，我们的整个身体就是在完全的光中；我们所有的言语行为就会充满了恩典，讨神的喜悦，也令我们自己得到安慰。但是，如果我们的眼目是邪恶的，那么，我们就不会单单注目于神的荣耀，我们也不会得到神的悦纳；我们会看重人的称许与掌声——甚至，即使在我们的信仰当中，当我们表现得想要荣耀神、寻求基督之事的时候，我们的内心深处，却也仍然是寻求我们自己的荣耀和属世利益。我们的整个生命就会是败坏的、不安稳的；我们的根基就摇曳不定。在我们的心里，就会充满了迷乱和罪恶的心思意念。如果你里面的光昏

暗了，那黑暗是何等地大呢。在你的生命中，会有根本性的错误；你所作的一切，都会被这根本性的错误毁掉。目标，决定了行动。在我们信仰中最重要的事，就是确定正确的目标——哥林多后书4章18节：“原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的是永远的”。信仰虚伪之人，就像是风筝，虽然飞了上去，但是却被地上牵着，随时要落到地面。真诚的基督徒，就像是美丽而自由的云雀，在天空中飞翔得越来越高，把地上的事情放在脑后。

III。我们必须要小心警惕虚伪之罪、以及贪恋世界之罪；我们要谨慎地选择自己的主（24节）。没有人能事奉两个主。服事两个主的人，眼目不是单纯的。一个信仰真诚的人，会像诗篇123篇1、2节所讲述的那样——“坐在天上的主阿，我向你举目。看哪，仆人的眼睛怎样望主人的手，使女的眼睛怎样望主母的手，我们的眼睛也照样望耶和華我们的神，直到他怜悯我们”。我们的主耶稣基督在这里严厉而又一针见血地指出，那些虚伪之人的欺谎。他们以为，可以在神与世界之间骑墙——既有地上的财宝，也有天上的财宝；既讨人的喜欢，又讨神的喜欢。这些虚伪之人说：为什么不呢？一石两鸟总是好的。他们期望，他们的信仰既可以给他们带来属世的利益，又给他们带来天国的利益。正如那个伪装的母亲，愿意把孩子分成两半；或是，像那个撒玛利亚女子，在偶像与真神之间踌躇。但是，基督说，不，这样绝对不行。提摩太前书6章5节：“他们以敬虔为得利的门路。”

1. 这里，有一个非常一般性的、根本性的原则：一个人不能事奉两个主。假如一个仆人有两个主人，那么，当这两个主人彼此一致的时候，仆人会高高兴兴地跟随着他们；但是，当这两个主人彼此分开的时候，我们就能看出来，这个仆人到底是属于谁的。他不可能同时爱两个主人、遵从两个主人、忠诚于两个主人。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。——这就是真实而实际的局面。

2. 你们不能又事奉神，又事奉玛门。玛门代表的是财利等一切属世的利益。腓立比书3章7节：“只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。” 在这个世界中，肉体的情欲，眼目的情欲，生命的骄傲，等等，都是玛门。对有些人来说，他们的玛门就是肚腹；这就是他们服事的对象（腓立比书3章19节）。对另外一些人来说，他们的玛门则是安逸、睡眠、运动、消遣（箴言6章9节）。有的人把世上的财富当作玛门（雅各书4章13节）；有的人把荣誉和进阶当作玛门；有的人把别人的赞扬和掌声当作是玛门，就像法利赛人那样。总之，自我、感官、世俗、等等，就是这个世界的玛门。

我们不能同时又事奉这些，又事奉神。否则的话，世界的利益一定会与神相冲突、相争竞。基督没有说，我们必须不要，或是不应该事奉神和玛门。而是，基督说，我们根本就没有能力可以事奉这两个主；我们不可能两者都爱。约翰一书2章15节：“不要爱世界，和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。”雅各书4章4节：“你们这些淫乱的人哪，（淫乱的人原文作淫妇）岂不知与世俗为友，就是与神为敌吗？所以凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。”我们不可能两者都遵从、都服事、都信靠、都事奉。因为他们二者是彼此矛盾的。神说：“把你的心给我”。玛门说：“不，把你的心给我”。神说：“你要满足于你现在已有的东西”。玛门说：“你要利用一切机会去抓取。钱，钱，你要不择手段地却获取财富”。神说：“不要欺谎，不要欺诈，不要说谎言。在你所说所作的一切事情中，都要诚实”。玛门说：“如果你能够得着什么利益，那么，连你自己的父母都可以欺骗”。神说：“要有慈善、慷慨的心”。玛门说：“你要抓紧自己的东西，不要给别人”。神说：“不要为各样事情而忧虑”。玛门说：“你要为每一件事情忧虑”。神说：“要谨守主日、安息日”。玛门说：“你要利用每一天来为自己赚取利益”。在神与玛门之间，是有着本质性矛盾的，因此，我们不可能两个主都事奉。让我们不要在神与巴力之间骑墙，而是要作出选择；你要单单地遵从神，并事奉他。

+++++

+++++

+++++

+++++

+++++

应不应该显露锋芒：——如果是为了我们自己的属世利益，那么，当然，我们绝不应当如此。然而，为了信仰、为了公义、为了上帝的荣耀，我们却应当积极进取、奋力争战。

应不应该持而盈之：——在这里，我们又一次看见《老子》本章以及其它章节中所表现出的同样缺陷，即，老子只评论态度本身的对错，而不问立场、动机、目的是什么。“执持盈满”本身，并不见得一定是对的，也并不见得一定是错的，关键是，我们要看它所指向的立场、动机、目的是什么。如果，我们所关注的是属世的利益，那么，“执持盈满”固然不对，但是，当我们谈论真诚信仰、人生信念、爱的价值意义的时候，难道，我们不应当专诚、尽心、尽力、尽性、尽意吗？

第十章

我实在告诉你们，如果你们不回转，变成像小孩子一样，一定不能进天国。

内心：——《老子》在这里正确地指出，人的问题，正是出在内心之中。世人的内心，都是不纯洁、不干净的，充满了罪污、杂念、鄙陋。在人的内心中，本有神所造、所赐的生命、灵魂，本有美好的自我认知、自由意志的能力，本有圣洁属神的情感、理性、智慧；但是，人却在内心深处背离神、沉浸在罪中，而违背上帝放在我们每一个人良心中的道德法则。在我们的里面，本有上帝的形象和样式，但是，我们却都在何种程度上深刻地背离了他，玷污了那圣洁无瑕的生命本质。

无为而治的利弊：——老子的思想常常被浓缩为“无为而治”四个字。这样的人生哲学、政治哲学是正确的吗？有何利弊？它的好处是，在很大程度上减弱、劝阻了罪恶之人（尤其是暴君、恶吏等等）对于国家和社会的侵害，也在很大程度上减轻、劝阻了人们在社会、甚至家庭之中彼此的伤害。它的坏处是，在很大程度上使一个国家、政府、社会、人民变得消极慵懒、倦怠冷漠，而没有：——积极进取、励精图治、精诚求索、肝胆相照、舍生忘死、殚精竭虑、奋发向上的奋斗精神与诚挚热情的信仰。究其本质原因，还是在于，老子并没有看到人生与社会的真正问题所在；即，——人在内心深处的罪，就是背离了那创造宇宙天地、创造世人生命的主，就是背离了他的道德法则，而在内心没有谦卑、圣洁、专诚的信仰，没有真诚、敬虔地寻求上天、全心全意地敬畏他、倚靠他。《老子》也没有真正看到，那真实的上天之道，究竟是什么。《老子》把上天之道看作是消极、无为、谦退的；然而，这既不正确、也不全面。那创造、掌管宇宙天地的永生之神，是多么充满大能、多么满有智慧与能力，更有着何等的丰盛与慈爱；——我们只要去思想那地上的五谷、天上的甘露、磅礴的日出、浩瀚的大海、深邃的群星，就能够稍微知道端倪。但是，老子仅仅看到上天的浩瀚，却没有想到上天的积极作为、圣洁公义、道德法则、无限伟大的荣耀；老子更不会想到，——那颁布了道德法则的上天，怎么会不以公义圣洁的终极审判，鉴察人心，审判世人；那些背离上天、沉浸在罪中的人，将会面临何等的灾祸。

顺服，因应天意：——在上帝面前，人真正的顺服，是人应当在内心深处清清楚楚地知道，人的生命、动作、气息、存留，完全是在乎那上帝；生命的价值，不是在于饮食吃喝，而是在于灵，在于道德，在于公义；因为无论是道德法则、还是公义与圣洁，都是单单地出于他。人只有在他那里，才能得生命、得良善、得幸福。

明白通达什么：——老子在这里说“明白四达，能无知乎”，意思是，“明白通达，谁能超越人智、摆脱知识呢？”老子想要表达的主张似乎是，人应当顺应天意，而不要刚愎骄横地按照自己的想法、心智、意志做事。如果这就是老子的意思，那么，他的提议是正确的。人的罪，正是起于心中的自义、自以为是，而不寻求、遵

从神的旨意。知识本身并非是错误的；关键是，人应当在心里以什么为真正的知识。人智慧的开端，是敬畏神；这本应当是我们每一个世人心中所知道的最重要的知识。

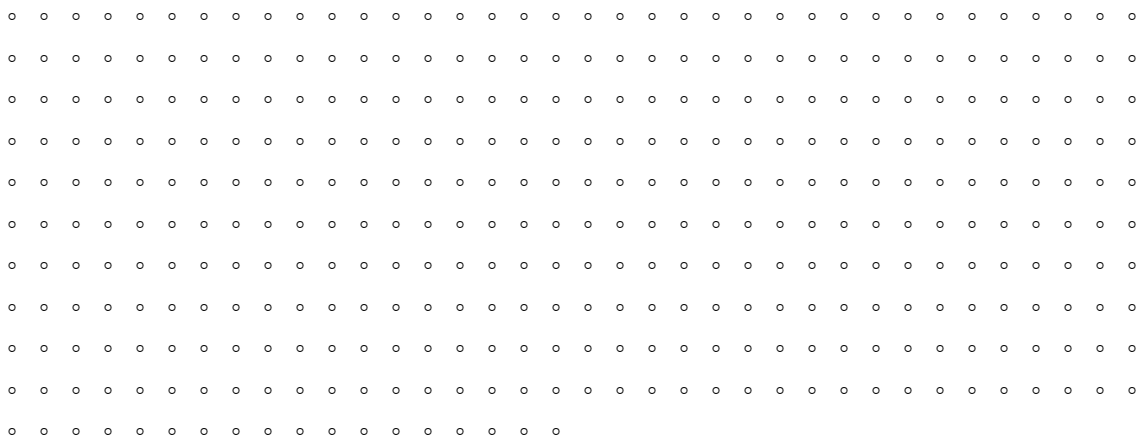
创造与养育：——那创造和养育了我们的，难道不正是那上天、上帝、伟大的造物之主吗？不仅如此，他还教导我们智慧与聪明；他创造和养育我们每一个世人，更胜于他教导田间的动物和天上的飞鸟；他创造和养育我们，正如世上的父母养育儿女一样；他不是仅仅看顾我们的身体，他更启迪、培育、引领我们的心灵、道德与灵魂。

何谓玄德：——上帝的真正伟大与圣洁，不仅在于他的全能、他的公义，而且，更在于他对我们的慈爱和救赎。他不是把我们当作仆役，而是把我们当作是他的家人、他亲爱的儿女。他不仅创造和养育了我们的生命，而且，他更道成肉身，为我们这些罪人死在十字架上，为我们成就了那永远的、无限美好的救恩。我们虽然犯罪背离了他，但是，他没有按照我们本所应当承受的光景来对待我们，而是，他愿意降身为人类，牺牲他自己，以此来挽回我们；神对我们的爱，是何等长阔高深。上帝是圣父、圣子、圣灵三位一体的上帝。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡、反得永生。

掌权、权柄、管理、统治、挚情、关系、以心换心、圣洁公义与恩典慈爱：——《老子》在本章的文字中，并没有能够完全地、准确地表达出天道的伟大与荣耀。上帝是全能的主宰、是无限伟大圣洁的造物主。他是一切权柄、生命、良善、道德、公义的源泉。上帝无时无刻不在管理和统治着这个宇宙世界中的一切世事。无论一件事情多么宏大，或无论一事物多么微小，都在他的眼前，都在他的主权和管理之下。上帝在这个世界上所最看重的，是每一个世人。他把我们每一个人当作是他的儿女；他因着爱，而愿意与我们亲近，愿意我们真心地归向他、敬畏他、敬拜他、与他有刻骨铭心的深挚情感。他愿我们每一个人都有圣洁、无瑕疵的生命，愿我们每一个人的心灵与灵魂都能够充满了圣洁、恩慈与怜恤。他为了把我们罪中挽回，甚至差遣他的独生爱子、耶稣基督（基督就是那圣父、圣子、圣灵三位一体的永生之神）来到世上，为我们在十字架上成就了那无限美好的救赎恩典。每一个真诚承认己罪、悔改己罪、相信和接受耶稣基督救恩的人，就能够进入那无限美好的天国与幸福之中。我们的上帝、生命之主，是多么伟大、公义、圣洁、慈爱、恩典！

权柄、荣耀、国度；爱；上帝的心意：——人若在内心中有着真诚与敬畏的态度，那么，就一定会清楚地在内心中知道，一切权柄、荣耀、国度，都是属于上帝、上天、那伟大的造物之主的。上帝的伟大，远远地超出了《老子》在本章所讲述的内容，因为上天绝不仅仅是“生之蓄之，生而不有，为而不恃，长而不宰”。这正如世上的父母，不会在生养了儿女以后，就对儿女不闻不问，撒手不管，任其自生自

灭。上帝在我们的良心中，用温柔的声音对我们说话；他牵引着我们的脚步，引领着我们走过生命中的每一天、每一步；他以公义和圣洁的道德法则，教导我们的人生；他以十字架的爱，来爱我们、救赎我们；他以圣灵的大能，来使我们归向他、俯伏敬拜他；他以圣洁的恩典和慈爱，来对待我们。他养育我们，不像养猪一样，因为他更看重我们的心灵与灵魂。他以苦难教导我们，什么是人生中真正宝贵的；他以平安教导我们，什么是人生中真正甜蜜的；他以美德教导我们，什么是人生中真正应当向往的；他以祝福教导我们，在他里面，会有着何等的丰盛与幸福。

第十一章

三十辐，共一毂，当其无，有车之用。埴埴以为器，当其无，有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。

三十根辐条汇集到一根毂中的孔洞当中，有了车毂中空的地方，才有车的作用。揉和陶土做成器皿，有了器具中空的地方，才有器皿的作用。开凿门窗建造房屋，有了门窗四壁内的空虚部分，才有房屋的作用。所以，“有”给人便利，“无”发挥了它的作用。

=====

在本章，《老子》为了进一步推行无为而治的主张，用一些世界中的事物，来说明“无”的用处。然而，老子的观念是典型的相对主义观念；正如在本书前文所述，老子在很多情况下混淆了对称性的对立概念与非对称性的对立概念之间的重要本质区别。

空与实：——车毂中空的地方，器皿中空的地方，以及房屋的窗户部位，都是空的。在老子看来，这些“空”，与“实”的地方配搭在一起，构成了车轮、碗具与房屋窗户等用途。

有与无：——老子进一步推而广之地指出，有和无在一起互相配搭，构成了各样的益处与用途；“故有之以为利，无之以为用。”

但是，老子的这种思想却是含糊、似是而非的。如果车轮辐条集中的那个空孔，是有用的，那么，辐条之间的空间、车子外面的空间、乃至整个宇宙的空间，对于车轮辐条来说，又有什么用处呢？如果器皿中间的空间是有用的，那么，器皿外面的空间，器皿下面的空间，对于器皿来说，又有什么用处呢？如果房屋窗户中间的空间是有用的，那么，窗户外面的空间，别的房屋里面的空间，与这个窗户之间又有什么关系呢？我们显然可以反驳老子说，真正有用、有益的，是那些车轮辐条、车轴、器皿、窗棂等等实物的形状本身的功用；空的部分，只是从负面的角度，描述了那些实物本身的样式、安排、联接、布局、等等而已。换言之，空、无、本身，并非是真的实体，也并无真实的意义。

丑是为了让美显多吗？——丑恶本身，并没有实际的功用；美本身，并不需要有丑的映衬，才能显出其自身的美丽性质。换言之，“美”是一种包含着绝对性的性质，——尤其是就道德意义而言。美德是一种绝对的品质，是指向永恒的价值。美德并不需要罪恶的映衬，才能显出美德本身的美丽。美德中包含着良善、恩慈、怜恤、慈爱、恩典、圣洁、公义、关怀、体贴等等；这些美好的品质与行为，本身的含义是丰富的，是指向永恒的生命、价值、意义、目的的，而不需要罪恶、苛刻、吝啬、冷酷、恶意、仇恨、罪污、不义、陷害、冷漠等等品行的映衬。世人之所以有那些罪恶的品行，只是因为他们亏缺了生命中本应当有的良善，亏缺了他们生命中本应当有的、来自于神的生命之荣耀。

恶是为了让善显多吗？——罪恶的人，岂能为自己辩解说，自己作恶、是为了让良善人显得更加良善呢？这样辩解的人，是愚妄、愚顽的；他的言辞更加显明了他内心的罪恶。

可以作恶、从而让恩典显多吗？——那创造宇宙天地的主，公义圣洁的上帝，以慈爱和恩典来对待我们。但是，世人岂能作恶，来让神的恩典显多呢？有这样想法的人是愚妄的；他的这种想法更加显明了他内心的罪恶与愚顽。

如何评价一件事情、一个概念、一个性质的好与坏？是功利主义？势利主义？还是看其事物的内在、本身品质？分辨善与恶、好与坏的区别是什么？这个基准的来源是什么：

——究其终极层面而言，这个宇宙世间的一切事情，都在上帝的全能、全知、全在、全备的掌控和管理之下；没有任何事情、能力或势力，能够胜过神，也没有

任何能力或势力，能够抵挡神、阻挡神的旨意和计划。因此，那种以功利主义、势利主义来评判事情好坏的价值判断体系，在本质上是错误的。我们不能说，因为一件事情是“有用”的、或能够带来“好”的结果，所以，它就是“好”的；——我们必须明白，一切事情本都是在神的无限地全能、智慧、圣洁的意旨安排之下。如果一个人内在心中真的是全心全意信靠神的，那么，他就会在心里清楚地知道，神造万物、各按其时称为美好、又将永生和永远放在人的心中；万物互相效力，叫爱神的人得益处。

那么，我们怎么看待一件事情，究竟是好还是坏呢？——从根本层面上说，我们不能按着功利主义、势利主义、功用主义的角度，来评判事情的好坏、善恶、损益、虚实；——因为，那些角度都是外在的，而不是那件事情内在的、本身的是非曲直、真相、价值意义。从根本层面上说，我们必须从事情的内在、本质、真相，来看待一切世事与世人的好与坏、善与恶、损与益。分别善恶的终极标准，是在于神、那位终极的道德律法制定者自己的权柄。什么是善？顺从神就是善。什么是恶？背离神就是恶。

+++++

+++++

+++++

【约伯记 35章】

1以利户回答说：

2 “你说：‘我在 神面前更显为义’，
你自以为这话有理吗？

3你还说：‘你有甚么益处呢？
我不犯罪有甚么好处？’

4我要用言语回答你，
和与你在一起的朋友。

5你要往天仰望观看，
细看高过你的云天。

6你若犯罪，你能使 神受害吗？
你的过犯若增多，你又能使他受损吗？

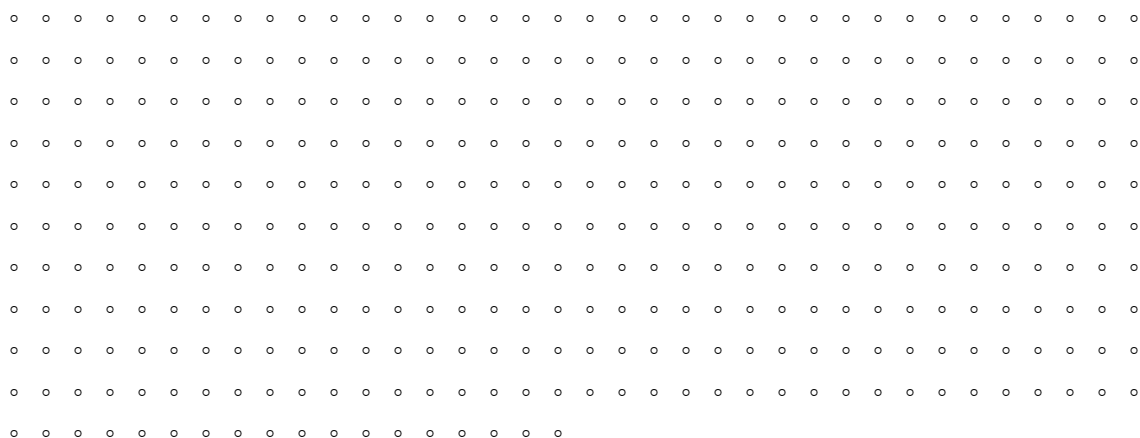
7你若为人正义，你能给他甚么呢？
他从你手里能领受甚么呢？

8你的邪恶只能害像你的人，

你的公义也只能叫世人得益。
9他们因多受欺压而呼叫，
因受强权者的压制而呼求。
10却没有说：‘ 神我的创造主在哪里呢？
他使人在夜间歌唱。
11他教导我们过于教导地上的走兽，
使我们有智慧胜于空中的飞鸟。’
12因为恶人骄傲的缘故，
他们在那里呼求， 神却不回答。
13真的， 神必不垂听虚妄的呼求，
全能者也必不留意，
14更何况你说你不得见他。
你的案件在他面前，你忍耐地等候他吧！
15但现在因为他还没有在忿怒中降罚，
也不大理会人的过犯；
16所以约伯开口说空话，
多说无知识的话。”

++++
++++
++++

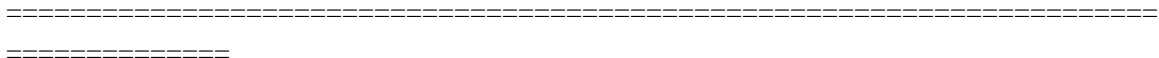
“有”有什么好处，“无”有什么好处：——严格地说，老子在本章的一些具体观点，在现实生活层面，并非是全错；的确，我们在做事的时候，应当有所进退，有所为、有所不为；我们应当努力地、积极地、尽心尽力地、做一切良善之事；应当努力地去不做任何罪恶之事。然而，我们需要在此强调指出，在信仰的层面，在价值观、世界观、人生观、信仰观、道德观方面，我们必须清楚地认识到，究竟应当怎样看待事情的好坏、善恶、损益。

第十二章

五色令人目盲；五音令人耳聋；五味令人口爽；驰骋畋猎，令人心发狂；难得之货，令人行妨。是以圣人为腹不为目，故去彼取此。

缤纷的色彩，使人眼花缭乱；嘈杂的音调，使人听觉失灵；丰盛的食物，使人舌不知味；纵情狩猎，使人心情放荡发狂；稀有的物品，使人行为不轨。因此，圣人但求吃饱肚子而不追逐声色之娱，所以摒弃物欲的诱惑而保持安定知足的生活方式。

《老子》在本章接续上章的思路。上章讲述了“空”“无”的用处，这章则讲述“多”“有”的坏处。但是，正如上章的内容一样，在本章里，老子仅仅是道出了部分的真理，没有讲出全部的真理；而他所缺失的那一部分，却是最为重要的真理部分；——这也是整本《老子》全书的特征和缺憾。

丰盛与节制：——在这里，老子正确地指出了，我们对于在这个世界中所享受到的任何事物，都应当是有所节制的；尤其是，对于那些眼目、情欲、音色、滋味、娱乐、货财等等东西，我们都应当以节制为原则；否则，我们就不但不会在其中受益，反而会因之受损。

为腹不为目：——这里，老子更直接指出，圣人但求吃饱肚子而不追逐声色之娱。

去什么、取什么：——老子的结论是：“所以，摒弃物欲的诱惑而保持安定知足的生活方式。”

过度的饮食吃喝，过度的声音颜色，其本质的错误在于什么（食物饮料，以及声音颜色本身是罪吗？真正的本质错误在于何处）：

——在这里，我们首先应当正确指出的是，这个世界，以及其中的饮食吃喝、声音颜色，其本质并非是错误、罪恶、污秽的。食物饮料、景色物品，等等，本身并不是罪。真正罪恶的，是人的心。人的心，并非不可以喜欢和享受饮食、吃喝、美景、珍品、娱乐活动等等（只要那些是不侵犯别人的权益，是正当得来的，不是用坑蒙拐骗等不道德的方式所得来的）。人心中的罪恶，是在于，以这个被造的世界为自己心灵的归依，而背离了那创造宇宙天地、创造世人生命的主，不以那生命之主为自己心灵的归依。

这正如，一个被父母抚养、慈爱相待的孩子，却把食物本身当作是自己的父母，或跟从外人的拐骗、甚至有奶就是娘，而在内心的深处背离了自己的父母，不尊敬、遵从、敬爱父母，不以父母为自己心灵的归依和寄托。

道德世界与自然世界的异同；老子之观念的局限和缺陷：

——在《老子》中，我们常常看见老子通过对于自然世界的观察，从而得出自己对于所谓天道的认识，并进而总结出人生与社会所应当遵循的道德原则和道德法则。老子的这种思想方式虽然在某些情况下有一定的道理，但是，却是有局限、缺陷的。

在本章我们看见，老子虽然正确地指出了人不应当过分地沉浸于饮食声色财物等等东西，但是，他所得出的结论，却不是完全的。老子在此的结论是，人生应当“摒弃物欲的诱惑而保持安定知足的生活方式。”这样的陈述，与老子全书的立场都是一致的。换言之就是，人生、社会的目的就是要清心寡欲、无为而无不为、消极主义、知足常乐、淡然处事、无欲无求、无欲则刚。

为什么说老子的结论和立场是不完全的呢？固然，知足常乐、无为主义、消极主义、凡事淡然相处，总比穷凶极恶地作恶、不知疲倦地欺压百姓、或是忙忙碌碌地到处坑蒙拐骗要好。但是，难道人生的目的、价值、意义，就仅仅是如此吗？若真的如此，那么，人的生命和桌椅板凳又有什么区别呢？

在中国文化的儒释道三者之中，佛教和道教在这一点上，有着很相似的特征，即，都是劝人要安静、退后、不要热度过高、不要过分执着、不要没有节制，而是要知足常乐、满足现状、心态淡然、无可无不可、无为、无欲、洒脱、等等。

相比之下，儒教和论语的内容，则相对而言、反而更加专诚、热忱一些，倡导精诚求索、努力进取、修身、齐家、治国、平天下、等等。

简言之，佛教与道教中的“无欲”哲学和观念，究竟局限、缺陷在什么地方呢？为什么说老子的观念是不完全的呢？

答案就是，“欲”本身并不必然是一件错误的事情。道教中反对的，是人的“欲”。但是，这并非是人生命中的根深蒂固的问题所在。人生命中本质层面的问题是，“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”

这里所说的犯罪，所指的含义，是在属灵层面的；这并非仅仅是在外在的言语行为上的说谎、欺骗、暴戾、欺侮、占便宜、不诚实、奸淫、好勇斗狠、诡诈等等，而更是人在内心中离弃了那创造生命、创造宇宙天地的主，不以他为分别善恶的终极标准，而以人自己的心思意念为分别善恶的终极标准，以自己为自己的神，以这世界上的被造之物、被造之人为自己的神、偶像，向他们和它们顶礼膜拜。

因此，解决人生和社会根本问题的根本方法，应当是针对人心灵与灵魂中的罪。

在人的生命中，“欲”可能是一件坏事，也可能是一件好事；关键是，“欲”的对象是什么。但是，如果仅仅是简单地除去、反对人的“欲”，并主张人生与社会应当“无欲”或“淡欲”，那么，就像是一个人看见洗澡盆里的水很脏，就把洗澡盆里的水和孩子一起倒掉一样。或者，就像是战场上的医生看见一个战士胳膊上受了箭伤，就用剪刀把露在皮肤外的箭杆剪断一样。或者，用四个字形容就是：——因噎废食。

这种无欲、淡欲的人生哲学，在社会中、文化中、人生中所带来的影响意义，就往往会导致世人在世事中冷漠淡然、甚至慵慵懒怠。这样的人生哲学，不是带给人热忱、敬虔、真挚、舍生忘死、肝胆相照、尽心、尽力、尽意、尽性的信仰，不是

使人饥渴慕义地、朝思暮想地来寻求神、寻求真理、寻求永生、寻求公义，而是使人在灵里暗昧、沉睡、荒废造物主所赐的生命与心灵。神造我们，是因着他的爱；他更愿我们尽心、尽力、尽意、尽性地爱他、敬畏他，把我们的全部生命与心灵献给他；他愿我们爱人如己，倾尽全力去做良善之事，用全部的生命和时间去做有益于人的事情和事业，并以自己的生命见证神的爱，归荣耀于神。如果我们把自己当成桌椅板凳一样死板的人生，清心寡欲、无欲无求、淡然处世，那么，我们岂不是枉费了神所赐给我们的生命吗？

++++
++++
++++

【引述 把一千银子埋在地里的人】

马太福音25章14-30节

天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们。按着各人的才干，给他们银子。一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千。就往外国去了。那领五千的，随即拿去做买卖，另外赚了五千。那领二千的，也照样另赚了二千。但那领一千的，去掘开地，把主人的银子埋藏了。过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的，又带着那另外的五千来，说，主阿，你交给我五千银子，请看，我又赚了五千。主人说，好，你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。那领二千的也来说，主阿，你交给我二千银子，请看，我又赚了二千。主人说，好，你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。那领一千的，也来说，主阿，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里。请看，你的原银子在这里。主人回答说，你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。夺过他这一千来，给那有一万的。因为凡有的，还要加给他，叫他有余。没有的，连他所有的，也要夺过来。把这无用的仆人，丢在外面黑暗里。在那里必要哀哭切齿了。

【引述 马太亨利圣经注释】

14-30节

这一段的比喻，讲到了三个仆人。上面的那个比喻讲述的是，我们必须预期主的到来；而这个比喻讲述的则是，我们必须处于工作和服事的状态中。我们要在工作和服事中，不断地勤奋和努力，这样才能预备好见主。所以，我们必须激励起来，努力服事，这样才能有益于我们自己的灵魂；以此，我们更归荣耀于神，并对他人有所助益。

在这个比喻里面，1. 主人就是基督；他是我们一切所有的主人和拥有者；尤其是，他是教会一切所有的主人和拥有者。我们所拥有的一切，都是来自于他的手中。2. 仆人是基督徒，是基督自己的仆人；他们生在基督的家中，被基督买来，被基督使用，并归颂赞于基督。

我们在这个比喻中可以看见三件事情。

I. 仆人们所受到的信任和交托；他们的主人把一些恩赐分别赐给他们；基督差派他们作工（基督不会让他的仆人们无所事事、游手好闲）；基督给他们一些资源和才能，使他们能够以此为基础来作工。1. 基督的仆人们所拥有的、所得到的一切，都是来自于基督的赐予；他们本身一无是处、一无所值，除了他们自己的罪以外，没有任何东西是属于他们自己的。2. 我们从基督那里得到恩赐，是为了让我们来服事他，作服事的工作。我们所得到的这一切惠利，都是为了要使我们能够更好地为主做工。我们每一个人得到圣灵的恩赐，都是为了要服事主、荣耀主。3. 不论我们得到了什么恩赐用来服事基督，我们所得到的这些恩赐，仍然是属于基督的；我们只是他地中的租户，是他百般恩赐的管家（彼得前书4章10节）。

（1）为什么要交托这些仆人：——主人要到遥远的外国去。以弗所书4章8节。当基督升到高天之上的时候，他把恩赐赐给众人。【1】当基督去天上的时候，就像是一个人到遥远的外国去；即，他要去很久，并有确定的目的和意义。【2】当他去的时候，他把很多恩赐交托给教会，使他们有充足的必需。他把真理、法则、应许、能力、权柄交托给教会；这是那伟大的托付（提摩太前书6章20节）（提摩太后书1章14节）；主把那良善之事托付给我们；他差遣圣灵，来使门徒们能够教导真理，谨守法则，经历应许，践行权柄，使用能力。

(2) 所交托的不同数量的恩赐。【1】他把不同数量的银子交给三个仆人。基督的恩赐是宝贵而丰富的，价值珍贵；正如基督的救恩是他用宝血为我们所赎买来的。

【2】他给一些人多一些，另一些人则少一些；有的人有五千银子，另一个人两千银子，还有一个人是一千银子。每个人按着各人的能力得到不同的恩赐。神的旨意安排在不同的人之间，使他们有不同的能力；在头脑上、身体上、产业上、亲族上、兴趣与利益上，每个人的能力都不同；同样，神的恩典把不同的属灵恩赐放在不同的人身上。无论是人的能力、还是属灵恩赐，都是来自于神自己的赐予。（第一），每一个人都至少有一千银子；卑微的仆人不应当为自己所得的恩赐多少而羞愧、或自夸。我们每一个人都有一个灵魂，这是神所交托给我们每一个人的；我们的生活、生命、工作、言语行为、所思所想，都应当于我们的灵魂有益。人的职分，应当是对他周围的人有益；他应当有益于尽可能多的人；有益于世人的灵魂。

（第二），每一个人得到的所有恩赐加在一起，是不一样的；正如每一个人的能力和机会也不都一样。神是完全的自由意志者，他按着自己的旨意和心意做事，把不同的恩赐分给各人。有的人擅长做这种服事的工作，有的人擅长做那种服事的工作；正如一个身体上的不同肢体。当家主安排好了这些事情以后，他就走了；我们的主耶稣基督把吩咐的话语告诉使徒们以后，就升到了天上。

II. 这三个人对待所托付之事的 attitudes (16-18节)。

1. 两个仆人做得很好。

(1) 他们都很勤奋、信实；他们去做买卖；他们把那些所托付的银钱拿来使用（这就是银钱的本来用处和目的）；——用于买卖商品，获得回报。他们的主人一走，这两个仆人就开始工作。每一个基督徒都有很多的服事工作要做，因此，不要浪费时间，而是要抓紧光阴，努力勤奋地、信实地、诚实地工作。他们去做买卖。一个真正的基督徒，是一个属灵的商人。贸易商业是一件复杂的、极其需要心思和精力的事情；属灵的敬虔之事，也是如此。基督徒所从事的属灵商业，是一个生产、工作的商业；我们要全心全意地从事这项工作，为了他人的益处而努力辛勤。这是一个贸易的商业；我们要舍弃那些没有什么价值的事物，而得到那些价值弥足珍贵的、对我们灵魂有极大益处的事情。这是一个智慧的商业；箴言3章15节；马太福音13章45节。一位诚实勤奋的商人，是把全部心思、时间、精力都专注于所要做之工作上的人；他努力地学习，严谨地做事，尽一切力量去上进，以事业为生活的中心，并从商业的利益中得到收获。这样，一位真诚的基督徒也是如此；他在信

仰的服事工作上也是这样殚精竭虑、专心致志；我们仓库中所用于贸易的，都不是我们自己的东西，而全部都是来自于主。我们头脑中的能力——理性、学识、认知，必须要被使用、服务于我们的信仰；我们在这个世界中的惠利——产业、声誉、利益、权力、爱好，必须被用来服事于基督，归荣耀于他。福音与圣礼，我们在教会与福音中的服事，圣经，牧养的工作，安息日，圣餐、洗礼，等等，这些事情，必须要被用于其所应当用的目的；从中，我们与神交通；以此，圣灵的恩典与恩赐在我们的生命中实践出来、显明出来；这就是我们用主赐的银钱所应当作的买卖。

（2）这两个仆人的工作都很成功；他们在很短的时间内，得到了双倍的收获。那有五千银子的，很快就又赚了五千。勤奋之人的手，能够通过良善的工作，得到丰盛的果实；他们能够得到许多属灵的恩惠、安慰与财宝。在信仰中，有许多的事情，需要我们勤奋地去努力工作。

他们的收获与恩赐是成比例的。

【1】那有五千银子的，也收获了五千；那撒种丰富的地方，也结实丰富。人的恩赐越大，就越要辛勤努力地工作，并在工作中使用这些恩赐的能力和条件。【2】那有两千银子的，也收获了两千。一个人所作的良善之事，不在于他的外在表现和结果，而在于他是否尽力地使用了自己已有的才能、能力和机会；尽力的人，虽然他的工作果实可能没有别的人那么显著、那么效果巨大，然而他仍会得到神的悦纳。

2. 第三个仆人做得不好（18节）；那得了一千银子的人，去把主的银子埋在地里。虽然这个比喻里面，不好的人只有三分之一，但在现实中，这个比例可能很大；路加福音17章17、18节讲述了，十个被医治好的大麻风病人中，只有一个回来献上感谢；其他九个人都把所得的恩赐“埋在地里”了。那个只有一千银子的仆人，是一个不信实的仆人；无疑，这世上一定有很多拥有五千银子的人，也是这样把银钱埋在地里，——荒废自己的丰富能力、优势、资源和机会；他们浪费神的恩赐，不做良善的事情。不过，这里基督在比喻中特别强调了这一个一千银子的人，这告诉我们，（1）若这荒废仅仅一千银子的人，尚且要被弃绝、扔在外面彻底的黑暗之中；那么，那些荒废、践踏更多银钱的人，那些浪费更多能力、优势、资源、机会的人，将要受到怎样的惩罚呢？（2）那些看似能力最小、最没有机会资源来服事

神的人，他们的愿意服事之心，往往也最小。他们以自己没有能力、没有资源为理由，来给自己的懒惰寻找借口。由于他们能做的事情不多，所以，他们就坐在那里、什么也不做。因而，这更加显明了他们的懒惰之罪；——他们只需要去做一千银子的工作就可以；——可是，他们连这点事情也不愿去做。

他去挖了一个坑，把这一千银子埋在地里，好像担心怕被偷似的；他没有去乱花、乱用这些钱，也没有侵吞、挥霍这些钱，而是把钱藏了起来。钱就像是粪一样（就如同我的老师、培根所说的），堆在一起的时候毫无用处，而必须要被分散开；可是，我们在日光之下常常看见的一个罪就是，钱财被堆聚在一起（雅各书5章3节）（传道书6章1、2节）；这些被堆聚的钱财，对任何人都没有好处；属灵的恩赐也是如此；许多人拥有属灵的恩赐才能、机会和资源，但是，却不按着它们所应当使用的用途去使用它们。那有产业的人，没有把产业用于敬虔与慈善的事情；那有权力与利益的人，没有在自己所处的环境中去推动和促进敬虔的信仰；牧师传道人有能力有机会去做良善之事，然而，他们却不愿意激动心灵、努力做工；这些人，就是那慵懒的仆人；他们看重自己的事情，远远胜过他们看重基督的事情。

他把主人的钱埋藏了起来；如果这些钱是他自己的，那么，他可以随己意使用它们、或是不使用它们。但是，不论我们有什么能力、才能、优势、身体、健康、资源、机会、时间，这些东西都不是我们自己的；我们只是神所恩赐给我们这些东西的管家；而且，终有一日，我们都必须要为这些东西向我们的主人交账；——因为那些本是神所托付给我们的。这个仆人的慵懒，在其他两个仆人的辛勤劳动的映衬之下，显得更加罪恶；他们的勤奋与热情，本应当使这第三个仆人也辛勤地劳动起来。别人辛劳，难道我就可以无所事事、懒惰吗？

III. 交账与算账（19节）。1. 过了许久的时间，主人才来算账。这并非是由于主人疏忽、忘记了算账的事情，也不是由于神耽延了他的应许的成就（彼得后书3章9节）；神已经准备好、将要审判（彼得前书4章5节）；但万事各有其时。2. 虽然过了许久的时间，但是，算账的时间终于来到了；仆人们的主人要来和仆人们算账。神百般恩赐的管家，要在主的面前交账；要汇报自己作为管家的工作，是否诚实、信实、辛勤。我们所有人都将要交账——我们为自己的灵魂做了哪些有益之事；我们为他人做了哪些有益之事；我们怎样使用了我们的恩赐、才能、能力、身体、健康、时间、机会、资源。见（罗马书14章10、11节）。

(1) 信实仆人们的交账。

【1】这两个仆人向主交账（20、22节）；“主啊，你交给我五千银子，你交给我两千银子；请看，我又赚了五千，我又赚了二千”。

（第一），基督的信实仆人，诚恳地、感恩地承认，自己的所有都是来自于神。——1. 我们应当清楚地知道并承认，我们从神那里所得到的恩赐；我们应当记念这些所得的恩赐；这样，我们才知道我们的职责是什么，主对我们的期待是什么；这样，我们才能相应地做出有益的工作。——2. 我们必须不可夸耀自己的工作，而是要深刻地明白神对我们的恩惠；神放在我们身上的荣耀，交托给我们的事情与恩赐，赐给我们的恩典，这些都是在我们生命里面一切良善之事的源泉。事实是，我们为主服事的越多，我们就越应当祈求主来更多地使用我们、赐给我们能力来更多地服事他。

（第二），他们提供了信实的证据，就是他们的收益。神的良善管家，应当有证据显明他们的勤奋；“用你的行为，显明你的信心；一个良善的人，应当显明出他的良善”（雅各书3章13节）。如果我们在属灵的“商业”工作中勤奋认真努力，那么，工作的效果很快就会显明在我们的生命里；我们工作的果效将一直跟随着我们（启示录14章13节）。并非是说，圣徒在审判日的时候会在神的面前夸耀自己的好行为；不，基督会为他们诉说（35节）；但这里表明了，在主耶稣基督的日子，忠信的仆人将能够坦然来到基督的面前、神的面前（约翰一书2章28节至4章17节）。这里值得注意的是，那只有两千银子的仆人，也和那五千银子的仆人一样，欢欣地报告自己所得到的收获果实；在那交账的日子，我们的安慰，在于我们的信实，而不在于我们的业绩；在于我们的真诚，而不在于我们的成功；在于我们心里的正直，而不在于机会的程度。

【2】主人对他们的悦纳和称赞（21、23节）。

（第一），主人称赞他们；“你们是又忠心又良善的仆人；你们做得好”。耶稣基督的忠心良善的仆人，他们的勤奋与正直，当主再来的时候，必会得到赞扬、荣耀、荣誉（彼得前书1章7节）。那现在归荣耀于神的人，必将会很快就得到神的荣

耀；那现在归向神的人，必将会很快就得到神的悦纳。——1. 神将接纳他们；神把他们当作是自己的忠心良善的仆人。主现在就知道他仆人在这个世界上的诚实，并将要在审判日的时候为他们作见证；那被主称为信实的，的确确是信实的人。他们或许在这世上被很多人指责、挑剔，就像义人常受世人的逼迫一样；但基督自己会见证他们的正直品格，就是良善与信实。——2. 他们的工作也得到主的悦纳；

“你们做得好”。只有那些做得好的人，才会被主称为是良善的仆人；我们应当在良善的工作中，以坚持和忍耐，寻求属神的荣耀；若我们寻求，就必寻见；若我们行善，就必得主的称赞。这世上有的主人总是阴沉着脸，不愿意夸奖手下的仆人们；不论仆人们的工作做得有多好，他们的嘴里都没有一句好话；但是，基督欢欣地称赞他的仆人们。若我们从主人那里得到了称赞，那么，别人怎么说我们其实并不重要；若主说我们做得好，那么，尽管别人会贬损我们、藐视我们，其实都没有关系。反之，人如果自夸，或是受到邻舍的夸奖，但却没有得到主的夸奖，那么，一切都是徒然。

（第二），主人奖赏仆人们。基督的信实仆人们不仅仅是得到夸奖和称赞而已；他们的劳苦与爱心将要得到极其丰厚的奖赏。

这个奖赏在这个比喻里面用两个方式来表达。

——1. “那在不多的事情上忠心的，将要被主差派管理更多的事情”。在王宫里或是大家庭中，那些在低层级别上工作信实的人，会被提拔到更高级别、更加重要的工作上。基督喜悦谦卑的仆人们。那归荣耀于基督的人，将要得到来自基督的荣耀；——冠冕（提摩太后书4章8节）、宝座（启示录3章21节）、国度（马太福音25章34节）。他们在这里是乞丐，但在天国中他们是统管者。正直人必将执掌权柄；基督的仆人们，都必将作王。

看这里，仆人们所得的奖赏与其工作成就是不成比例的。他们仅仅是在不多的事情上良善忠心、归荣耀于神，然而，神却将要在许多的事情上，把荣耀赐给他们。我们在这个世界上，神给我们的职分，神交付给我们的工作，与摆在我们前面的喜乐之事相比，都是很小的。我们所有的服事、患难、辛劳、良善、果实，统统加在一起，都仅仅是很少的事情，几乎是虚无的，不值得一提；与神所将要启示给我们的荣耀，都远远不能相比。

——2. “可以进来享受你主人的快乐”。——（1）蒙福的状态，是喜乐的状态；不仅是因为我们的眼泪都将被擦干，而且更因为，我们一切安慰的泉源、喜乐的泉源，都将被打开。当我们与神同住、在神里面完美、圣洁的时候，当神所有蒙福的百姓都欢聚一堂的时候，那是无以言表的、完全喜乐。——（2）这是我们主人的快乐；这是主基督自己所赎买来的，并赐给一切赎民的；神的百姓，被救赎主从忧伤患难中赎买来，进入永远的欢乐。这是主人自己的快乐；是基督在忍受十字架患难、忍耐罪人的蔑视时，所瞩目的、所渴盼的快乐。希伯来书12章2节。基督是那喜乐的源泉，也是那喜乐的 center。这是我们主的快乐，也是我们在主里面的快乐，是极大的、无限快乐。——（3）荣耀的圣徒们将要进入那快乐，将要得到那完全的、全部的快乐；正如那进入神的产业、进入那婚礼筵席的。在这个世界上，我们主的喜乐进入圣徒们的心中；圣徒们得到圣灵的激励、安慰、鼓舞、支撑；在那天国里面，圣徒们更要很快地进入永恒的喜乐幸福之中。

（2）慵懒仆人的交账。

【1】 他向主人交账并自辩（24、25节）。虽然他仅仅有一千银子，但是，也同样要为此在主人面前交账。我们所拥有的条件、才能、能力、身体、生命、健康、资源、机会，虽然可能不多、只有很少，但是，我们仍然要为此交账。每一个人的交账，都不会超过他本身所应有的职分、所曾得到的恩赐、所应当做并能够做的事情。不管我们有什么，我们都要为我们所有的一切而向主交账。

（第一），他的自信。他来到主的面前交账，带着自信和把握的心情；他指望，自己的申辩能够使自己得到安稳的结局。“主啊，看这里是你曾交给我的东西；虽然我没有像其他人那样赚取更多，但是，我可以说，我也并没有损失什么”。他以为，这样的申辩，就算不能使自己得到什么奖赏，但是，至少会使自己得到安全。

许多人都是这样自信满满地走到神的面前，接受神的审判；他们以为，自己的辩护是有效、合理的；但是，他们万万没有想到的是，神并不会接受他们这些徒劳的、虚浮的自辩。慵懒的信仰者，不想为神做什么良善之事，但是，却希望自己能够和那些在信仰中付出一生巨大代价的、真正的信仰者一样，得到永生的归宿。因此箴言26章16节描述慵懒的人时，说到“**懒 惰 人 看 自 己 ， 比 七 个 善 于 应 对 的 人 更 有 智 慧 。**” 这个仆人觉得，自己能够通过主的算账和评断；因

为他对主人说：“你的东西都还在这里”。他的意思是说：“主啊，我没有挥霍我的资产，没有消耗我的时间，没有褻渎安息日之礼，没有反对良善的牧师传道人，没有抵抗良善的讲道；主啊，我没有嘲笑圣经，没有嘲笑信仰，也没有用权力迫害任何良善人；我从来没有丢失什么东西，也没有浪费主的好资源，也没有醉酒荒淫，也不记得曾经去害过什么人”。许多自称为基督徒的人们，都是这样，把自己进入天国的盼望，建立在这些自辩的话语中；然而，这些话语，不过都是这里这句话的翻版：——“请看，你的原银子在这里。”就好象，自己的生命没有什么职分、没有任何可期待之事一样。

（第二），他所承认的事情。他承认，自己把那一千银子埋藏在地里了。他口中说这句话的时候，看起来似乎并不觉得，这是一件什么过错；甚至，他可能还以为，主人说不定会夸奖他，因为他谨慎地把银子藏在安全的地方、一点也没有挥霍、或使之置于险地。世人对于审判日所将面临的审判，常常是一种轻飘飘、无所谓、“没什么大不了”的态度。又或者，这个慵懒的仆人自觉心虚，知道自己的慵懒会受到主人的严厉审判。——总之，不需要找寻给他们定罪的证据，因为他们自己的口就定了他们自己的罪。

（第三），他为自己寻找的借口。“我知道你是忍心的人、严厉的人，所以我害怕”。人若以良善的看法来看待神，就会产生爱；爱就会使人勤奋地、信实地来服事神。人若认为神是忍心的、严厉的，自己就会产生害怕、疏远的心情；这种害怕使人变得慵懒、懒惰、不信实。他的借口，说明了——

——1. 他的心里面，是一种敌人的情绪；“我知道你；你是一个忍心的人”。这就像是以西结书18章5节所记述的，以色列家中的恶人说，主的道是不公平的。因而，这个慵懒仆人的自辩，也是对神的反击。罪人愚妄地在罪恶的道路上刚硬顽梗；然而，好像他们以为自己可以摆脱罪责似的，反而在心里面埋怨神。他们或许以为，通过反责神，就能使自己逃罪。正如亚当在犯罪后企图掩饰自己，于是对神说，“你所给我造的那个女人，把我陷在了罪中”。罪人的属肉体血气的心，对神的看法是谬误的、罪恶的；而这样的谬误看法，反过来使他们在罪恶的道路上更加刚硬顽梗。看这个仆人说到主人的时候，口气是多么自信；“我知道你是这样的人”。他怎么知道主人是这样的呢？他从哪里知道主人是这样的呢？我们、或是我们的父辈先祖，在神的身上看见什么恶事了吗？耶利米书2章5节。神做什么事情使我们厌烦了吗？神欺骗我们的什么工价了吗？弥迦书6章3节：“我的百姓阿，我向你做了什么呢？我在什么事上使你厌烦？你可以对我证明。”神对我们而言，什么时候是旷野了呢？什么时候是黑暗之地

了呢？神长久以来掌管这个世界，能够比撒母耳更加理直气壮地问：“我诈骗过谁呢？我欺压过谁呢？”难道，全地的人不是都知道吗：——神不仅不是一个忍心的人、严厉的人；恰恰相反，全地都充满了他的良善；神不仅不是一个没有播种、只顾收割的人；恰恰相反，即使在那颗粒无收的土地上，神也曾经播撒过许许多多的良种。神使阳光普照大地，使雨水如同甘霖一样滋润世界，使日头、雨露临到好人、也临到歹人；对于那些说“主啊，请离开我”的人，神使他们心里干旱化为春雨，得着饱足与喜乐。

这个恶仆的话语，代表了恶人对神常有的心态；他们似乎总想把自己的罪与毁灭，赖到神的身上；他们故意责怪神，说，神没有把恩典给他们；但是，任何信实地接受神普遍恩典、并以此为基础来努力地事奉神的人，都不会缺乏神的特别恩典，也不会灭亡在永远的刑罚里；也没有人能够显明，还有谁比神更加能够以忍耐恩慈的心，来对待那不结果子的葡萄园了。神并不挑三拣四；不，在神的约里，神所要求我们的事情，也恰恰是神所应许我们的事情；所以，若我们灭亡，那么，我们就无可辞咎。

——2. 他的心里面，是奴隶的心态。人对神的这种错误态度，是来自于他对神的错误认识；没有什么，是比奴隶的害怕心态，更不配神的荣耀，也更加阻碍我们来向神尽职尽责的了。这是一种捆绑与折磨的心态，是与诫命中关于爱的内容完全相反的。人若对神有这样负面的想法，那么，就会疏远神，并会在服事神的工作中心情焦躁、心不甘情不愿。人若以为自己不可能得到神的喜悦，若以为自己服事他的工作都是徒劳的，那么，就不会热忱地在信仰中来服事他。

【2】主人对他的回答。他的申辩不但没有成功，而且，被他的主人推翻；他自己口中的话语，成为给他定罪的证据；他在主人的驳斥面前哑口无言。这里，我们看见他所受到的定罪与审判惩罚。

（第一），对他的定罪（26、27节）。他在两件事情上被定罪。

——1. 慵懒和懒惰；“你这又恶又懒的仆人”。懒惰的仆人，就是罪恶的仆人；在主人的眼中，这两样被看作是一类。那在工作中懒惰的人，忽略了神所吩咐的、应

当去作的良善之事，“与浪费人为兄弟”（箴言18章9节）；这就等同于，他们在做神所禁止的恶事——浪费。在服事神的工作中粗心大意、慵懒、懒惰、满不在乎的人，就等同于，忙于从事撒旦的工作一样。不做良善之事，就是要招致严重的后果。疏忽、不做良善之事，是罪，必须要受到审判；懒惰之罪，引向更加邪恶的罪行。所有人都是污秽的，因为没有人行善（诗篇14篇3节）。当房子空了的时候，污鬼的灵会进来占据。那在灵魂之事上无所事事的人，不仅是在游手好闲，而且是在做更恶的事情（提摩太前书5章13节）。

——2. 他的自相矛盾（26、27节）。你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。罪人对神的负面看法，虽然是错误的、是不义的，但是，这并不能因而成为罪人犯罪的借口，反而要更深地加重罪人的罪责。——（1）“就算我是一个忍心的、严厉的主人，难道你不就应该更加勤奋地、关切地工作，来得我的喜悦吗？就算你的工作不是出于爱，那么，即便是出于害怕，难道你不更应该关心你的工作，更应该来尽力吗？”若神的公义如烈火，那么，我们应当仔细思想，怎样了努力地服事他。——（2）或者，“如果，你认为我是一个忍心的、严厉的主人，所以不想去努力工作赚钱，——因为你害怕亏本、害怕我让你承担损失；那么，你为什么不想把这钱放给兑换银子的，这样就可以收取红利呢？”我们不能把我们没有能力做的事情，当作借口，来为自己的懒惰、不做任何事情之态度辩解；因为，这显明了我们不愿意去做那些我们本可以做之事的心态。如果说，我们的心里不愿意去做那些冒险、费力的事情；那么，难道我们就可以蜷缩在角落里，甚至不愿意去做那些安全而容易的事情吗？做事，总比不做事好；有胜于无；如果我们没有勇气去做那些勇敢的事情，那么，我们至少要显明愿意诚实服事的心；在审判日的时候，我们的主不会轻看那些卑微、微小的事情。——（3）或者，“就算我在没有播种的地方收割，然而，你却是我所曾播种的；你的银钱是我托付给你的，——不仅要你保管，而且要你从中得利”。在交账的日子，恶仆与懒惰仆人都无可辞咎；他们的辩解将要受到主的驳斥；他们将哑口无言；那些现在自以为义的人，将要在审判日的时候，无以言对。

（第二），这个懒惰恶仆人所受到的审判惩罚。

——1. 懒惰仆人的银钱要被夺走（28、29节）。一开始的时候，这些银钱都是主人按着他自己的旨意和意愿分给各人的，因为他是有着完全权柄的主；然而现在，这位主人更是一个审判官；主人要把银钱从不信实的仆人那里拿走，惩罚恶仆，并把

银钱交给信实的仆人。“因为凡有的，还要加给他，叫他有余。没有的，连他所有的，也要夺过来。”——（1）这个话语，可以适用于此生之中的祝福：在世事上、在属世的财富上。神把属世的产业和财富交在我们手中，要让我们把这些事情用于神的荣耀，用于他人的益处，归荣耀于神。这样去做的人，会得到神的祝福，并得到更加丰盛的财富与产业，更重要的是，会得到更加丰盛的安慰与美好；但是，那些没有这样去做的人，即，那些吝啬的、抠门的，不愿意周济人、帮助人的，不愿意行良善之事的；——他们手中已有的也会被夺去。吝啬的人，他们手中有的，就和没有的是一样的。箴言11章24节：“有施散的，却更增添。有吝惜过度的，反致穷乏”。把我们所有的，分给穷人，我们就必得丰盛的回报；我们的粮仓会充满，油桶会满溢；但是，若我们吝啬、冷漠、小气、不慈善，那么，我们就会发现自己的财富也都将败亡；（传道书5章13、14节）。有时，神的意旨安排会奇妙地把不愿行善之人的财富，转移到慈善之人的手中；货财，为那怜恤穷人的人而积聚（箴言28章8节）

（箴言13章22节）（约伯记27章16、17节）（传道书2章26节）。——（2）这个原则，更可以适用于神赐下恩典的方式。人若勤奋地服事、抓紧所有的机会来做良善之事，那么，神就会使他们昌大，在他们面前开门（启示录3章8节）；但是，人若慵懒，那么，平安就会在他们的眼前隐藏。“去看神在示罗所作的事情”（耶利米书7章12节）。——（3）这个话语，适用于圣灵的普遍恩赐。那有圣灵恩赐、并愿意使用圣灵恩赐才能的人，会得到圣灵的更加丰富的恩赐。圣灵在我们生命中的这些恩赐，必须要经常使用，才会愈来愈彰显。在真诚的信仰中，我们做得越多，得到的就越多，也就越有更大的能力做更多的事情。但是，那些懒惰、慵懒的人，那些不愿意使用才能、不愿意使用恩赐的人、不愿意发挥自己能力的人，他们的恩赐会生锈、衰残、逝去，就像是一个没有人在意的生命一样。那灵魂中没有神恩典原则的人，连他所有的普遍恩赐，也会失去；正如前面比喻中的那些愚蠢童女，由于没有灯油，所以她们的灯烛都熄灭了（本章8节）。一个慵懒的、无用的牧人，双手抱胸，眼睛微闭，无心工作；撒迦利亚书11章17节讲到，这样的无用牧人，刀必临到他的膀臂和右眼上。

——2. 他要被扔到外面的黑暗中（30节）。

——（1）他的本质，就是一个无用的仆人。懒惰的仆人，是一个无用的仆人；他们来到这个世界，本是要去做神所交付他们的良善之事；然而，他们的此生，既没有回应他们生命本来应有的价值与意义，也没有归荣耀于神、并有益于他人的生命与灵魂；他们更不在意他们自己灵魂的救赎之事。一个懒惰的仆人，就像是一个身体上枯萎的肢体，一个葡萄园里的枯树，一个蜂房里的懒惰蜜蜂，没有任何用处和益处。从一个角度来说，我们都是在主面前无用的仆人（路加福音17章10节）；我们不能使神得利（约伯记22章2节）。但是，对于他人来说，对于我们自己的灵魂

来说，我们必须要是有用的、有益的。否则，基督就不会接纳我们为他的仆人；我们不伤害人是不够的，必须要行良善之事，必须要结出果实；虽然神不会因我们工作得利，但是，他要在我们的生命中得荣耀（约翰福音15章8节）。

——（2）他的结局是，被扔到外面的黑暗中。这里正如前面所讲到的、信实仆人的结局一样，主耶稣在这个比喻的结尾，画龙点睛地指出了整个事情的关键所在，就是这整个比喻的主旨。外面的黑暗，以及其中的哀哭切齿，在基督的讲道中，总是一致地指向了地狱的永远惩罚和刑罚。——【1】那里的状态是非常可怕的。那是外面的、彻底的黑暗。黑暗是让人恐惧、难受的：这是埃及所受的灾祸之一。在地狱里面，是捆索（彼得后书2章4节）。人在黑暗里面不能做任何工作；因而，黑暗是对那懒惰仆人的公义惩罚。这是那外面的黑暗，是与光明的天国相隔绝的，是与主的快乐相隔绝的，是与主的筵席相隔绝的。比较马太福音8章12节、马太福音22章13节。——【2】那里的状态也是非常可悲的。罪人要在那里永远地哀哭切齿。那里是永远的痛苦与恼恨。这就是懒惰仆人的分。

+++++

+++++

+++++

道德法则与自然法则的异同：

——在中国古代哲学思想中，无论是易经、还是老子，甚至直到今天的风水研究等等，都有一个重要的局限、缺陷、贻害无穷的弊病，就是把道德法则与自然法则混淆、混为一谈。它们往往根据人对于自然世界的观察，得出关于所谓天道的认知，并由此得出人生哲理和社会法则层面的结论。在易经、风水等之中，还包含着万物有灵等迷信的思想方式，这些都是导致科学无法诞生和前进的重要原因；对此，我们将在其他书籍中专门讨论和反思。 在现代科学诞生的背后，是基于这样的信念：——这个世界是由那样一位全知、全能、无限智慧的上帝所创造的，因此，宇宙世界的万物背后，才可能会有着统一的、一致的、普遍的、理性的、简洁的规律与法则。在这里，我们且不谈现代科学的本质及其诞生的历史（我们将会在其他书籍中讨论），而是，专注于道德法则与自然法则之间关系的反思。

道德法则是关乎人的心灵与灵魂的；而自然法则是关乎宇宙世界中自然现象、自然物体、自然规律的。在道德法则与自然法则之间，既有联系，又有本质的区别。道德法则与自然法则，都是出于那同一位造物主的无限智慧、大能、公义、圣洁的权

柄。他创造了宇宙天地以及其中的万物，为它们划出疆界、制定律则；他更创造了世人的生命，把道德律法放在他们的良心之中，教导他们公义，使他们知道什么是平等、正义、恩慈、怜恤、慈爱的法则。在圣经旧约中所讲述的十诫律法，就是上帝所赐给人的道德律法的总结。

+++++

【引述 圣经 出埃及记 20章 十诫律法】

- 1 神吩咐以下这一切话，说：
- 2 “我是耶和华你的 神，曾经把你从埃及地，从为奴之家领出来。
- 3 “除我以外，你不可有别的神。
- 4 “不可为自己做偶像，也不可做天上、地下和地底下水中各物的形象。5不可跪拜它们，也不可事奉它们，因为我耶和华你们的 神是忌邪的 神；恨恶我的，我必追讨他们的罪，从父亲到儿子，直到三四代。6爱我和遵守我诫命的，我必向他们施慈爱，直到千代。
- 7 “不可妄称耶和华你 神的名，因为妄称耶和华的名的，耶和华必不以他为无罪。
- 8 “要记念安息日，守为圣日。9六日要劳碌，作你一切工作。10但第七日是耶和华你的 神的安息日；这一日，你和你的儿女，你的仆婢和牲畜，以及住在你城里的寄居者，不可作任何的工。11因为耶和华在六日之内造天、地、海和其中的万物，第七日就歇息了；所以耶和华赐福安息日，定为圣日。
- 12 “要孝敬父母，使你在耶和华你的 神赐给你的地上得享长寿。
- 13 “不可杀人。
- 14 “不可奸淫。
- 15 “不可偷盗。
- 16 “不可作假证陷害你的邻舍。
- 17 “不可贪爱你邻舍的房屋；不可贪爱你邻舍的妻子、仆婢、牛驴和他的任何东西。”

【马太亨利圣经注释】

这里，I。摩西所记述的前言：神 吩 咐 这 一 切 的 话 说 。1.这十诫律法是神所定的律法。它们是由那无限永恒的天地的主宰所制定的。万王之王在哪里，那里就有大能和能力。2.这是神自己所亲口颁布的。神有许多方法和途径对人说话（伯33：14）；神凭他的灵，在我们的内心中，在神的意旨安排中，亦或凭他自己的声

音向我们说话；所有的这些我们都要聆听；但他从来没有在别的时刻、在别的情况下，像现在这样，亲口说出他的十诫，因此我们更应该仔细热诚地聆听。这些话不仅是以耳朵能够听见的方式说出（就如（太3：17）中有从天上的声音为我们的救主说话），而且是以极其可畏奇妙的方式说出。这些律法神给过人（它被写在人的良心里）；但是人心里的罪玷污了这些，因此这里要特别地显明。II。律法制定者开始所说的话：我是耶和華你的神。这里，1. 神确定了他的主权，他制定律法的主权：我是命你们所跟从我的耶和華。2. 作为十诫前四条中的第一条，人信仰敬拜的唯一对象，必须是神自己。（1）因为他是耶和華，那自有永有，自我存在的，独立的，永远的，是所有存在和能力的源泉；因此他对我们有无可争辩的主权。那创造了我们的，能够给我们律法要求我们；也因此他能够奖赏我们对他的听从和遵守，并惩罚那些不遵守他的。（2）他是他们的神，是与他们立约的神，是他们愿意自己接受的神；神为他们有应许，也对他们有公义的要求和指示。（3）他是救他们出埃及的神；因此他们应尊崇他，因为神对他们如此慈善，把他们从劳苦和被奴役的境地带到荣耀自由的土地。他们自己也见证了神拯救他们的大能。每一件大奇事，都是在告诉他们要听从信从神的话语。他们现在品尝被拯救的甜美滋味，也将要到迦南安居；神挽救了他们，也有权柄统管他们；他们也要服事他。正如基督拯救了我们，把我们从罪中的劳苦和被奴役的境地拯救出来，也有权柄要求我们事奉他（路1：74）。他松开我们的绑索（诗116：16），因此有权柄要我们听从他。III。这律法本身。十诫的第一，就是我们对神的职分。这第一条是重要的，因为人只有爱神才能够爱邻舍；只有是从真正敬虔的心发出来的，正义和慈善的行为，才是被神所接纳的尊崇神的行为。对神虚伪的人，也不可能对弟兄真诚。我们对神的职分就是，用一个词语说就是，敬拜；即，把荣耀归神的名；从内心发出对神的敬拜的情感，在外面行为上庄严地敬拜和事奉神。这被称为永远的福音的总结和实质。（启14：7）尊崇敬拜神。1. 这十诫第一条，涉及到我们应当单单敬拜事奉耶和華我们的神，唯独敬拜他；除他以外再无别神。在埃及以及其他的国族，有许多的偶像和假神，那是他们自己的手和幻想所造的，有各样奇异新奇的神；这个律法警戒了那所有拜偶像的事。耶和華作为以色列的神，他们必须单单事奉他，而不能敬拜别神，不论是他们自己手造的，还是从别人手中拿来的偶像。这个罪也是最危险的一个罪，因为这悖逆的世界泛滥着偶像崇拜，直到基督的福音经过，这泛神的偶像才会被连根拔起。违背这第一条律法的罪，就是我们该归于神的荣耀以及我们的敬拜，归给那不配的任何受造之物。骄傲自高的人以自己为自己的神，贪婪的人以金钱为自己的神，纵情享乐的人以自己的肚腹和身体为自己的神；不论是哪一样，若我们对受造之物所尊敬、喜爱、敬畏和事奉、欢喜、倚靠的程度，超过了我们对神的敬拜、服事、爱戴和倚靠，那么我们就是在为自己造假神和偶像。这个诫命所包含的，是整个律法的基础；遵守了这一条，我们才能以耶和華為我们的神，承认他是我们的神，接受他，以谦卑、渴慕和尊敬来到他的面前，把我们最深的情感完全倾注于他。最后，（1）我们不可有任何别神，在他之旁再无别者，一切尽在他的眼前。（2）这是极其冒犯神的罪；神绝不会视而不见。见（诗44：20，21）。2. 第二条诫命是关于敬拜神的形式与方式。这里，（1）所禁止的：我们不可以任何形象来敬拜真神。【1】我们当然不可以任何形象来敬拜神，也不可任何受造之物的形象来比神。（赛40：18）你们究竟将谁比

神，用什么形像与神比较呢？（罗1：25）他们将神的真实变为虚谎，去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物之主。（哈2：18）雕刻的偶像，人将它刻出来，有什么益处呢？铸造的偶像，就是虚谎的师傅。制造者倚靠这哑巴偶像，有什么益处呢？我们更不可以自己的幻想来造神的形象，好像他是与我们一样的人。我们的敬虔的敬拜必须以信心来约束，而不能凭头脑中的幻想。以色列民必须不能以形象或是画面来敬拜神，好像外邦人拜偶像的那样；以免他们沦落去拜那些偶像假神。那不愿犯罪的必须远离罪。【2】他们不可向那些受造之物的形象和偶像弯腰下拜，对它们表示一点尊敬，也不可向它们上香或献祭，或任何其它的敬拜行为。当他们把自己归于真神，必须清除掉面前的一切偶像形象，也不可用来指引、激励、帮助自己，成为自己敬拜的对象。即使人敬拜的最终对象是神自己，他也不愿人经过一个形象偶像来亲近他。这种拜偶像的行为即使在古老的异教中也被禁止，然而今日罗马的教皇却要这样行；罗马天主教拜偶像形象的行为是如此清晰地直接违反了这里的诫命，不可能有任何办法与神的真理相调和；在他们的教规与敬奉的诸多书中，他们特意删除了这一条诫命，或把它归入第一条诫命里面作为其原因来淡化，然后把第三条诫命算作第二条，第四条算作第三条，等等，最后只是为了凑足十条，他们把最后一条诫命分开作两条诫命。这样他们行了两条恶，并为此坚持，不愿改革；他们就这样去掉神的话语，把偶像和形象引入到对神的敬拜之中。（2）为什么要禁止拜偶像：【1】耶和華神是忌邪的神。这表明神对他所设立的律例法度的重视，神对人所有偶像崇拜和虚假信仰的憎恶，对那些拜偶像者的厌恶，以及对所有敬拜神的活动中看似或引向偶像崇拜的憎恨。神是忌邪的神。拜偶像正如属灵之中的犯奸淫，在圣经之中经常这样提起。神对此的憎恶恰当地被称为忌邪。如果神是忌邪的，我们也当如此，绝不以任何不是按着神所指示的话语来敬拜神。【2】对偶像崇拜者的惩罚。神把他们看作恨恶神的人，虽然他们看似虚假地表明爱神；神必审判他们的恶，追讨他们的罪，即，他将严厉地惩罚他们；不只是因为他们违反了神的律法，更因为他们冒犯了神的荣耀，违犯了神的约，破坏了一切真正信仰的基础。他将追讨他们的后代，自父及子，直到三四代；即，这样的罪破坏了神的教会，他们将被赶出去，他们的后代也将被赶出神的约。他将把审判置于他们的家庭之中。虽然神或长久地忍耐他们的罪，但是神绝不会永远容忍罪。【3】神对那信实听从神话语的人的恩惠：爱我，守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。这表明在这第二条诫命中，虽然这只是禁止那些虚假的敬拜，但是也包含了对遵从神的人的祝福和恩典。第一条诫命涉及了人对神发自内心的敬拜，爱，渴慕，喜乐，盼望和敬仰；第二条诫命要求了人外在的敬拜，祷告和赞美，以及庄严地敬奉神的话语。首先，那真正爱神的人，一定会持久地关注和努力来遵守神的诫命，特别是有关敬拜的诫命。那爱神、遵守神如此的诫命的人也会得到恩典来遵守神的其它的诫命。对神真理的遵从、对福音的遵从，将影响人在所有的方面来遵从神。其次，神对这样的人有极大的恩典存留。他们将得神的恩典，也得神恩典地保守，使他们遵从，使他们完全。第三，这恩典将直到千代，远远超乎那恨神的人。恩典的江河将会一直涌流，神赐给人白白的恩典，新鲜的恩典，永远的恩典。3. 第三条诫命涉及我们敬拜的具体方面，我们应当尽一切的尊敬和肃穆来敬拜神。这里我们有，（1）一个严厉的禁

止：不可妄称耶和華你神的名。可以设想，现在以色列民以耶和華為他们的神，他们会常常提及神的名字（就像地上的万民各按自己的称呼来提及神）；这条诫命尤其值得警惕，不可妄称神的名，这在我们今天也同样重要。

【1】当我们行为虚伪的时候，就是在妄称神的名；我们号称自己信神，所行的却不配我们口中的话。（太15：7-9）假冒为善的人哪，以赛亚指着你们说的预言，是不错的。他说，这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐，当作道理教导人，所以拜我也是枉然。（赛1：11）耶和華说，你们所献的许多祭物，与我何益呢？公绵羊的燔祭，和肥畜的脂油，我已经够了。公牛的血，羊羔的血，公山羊的血，我都不喜悦。（赛1：13）你们不要再献虚浮的供物。香品是我所憎恶的。月朔，和安息日，并宣召的大会，也是我所憎恶的。作罪孽，又守严肃会，我也不能容忍。（雅1：26）若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。【2】当我们违了与神的约的时候，也是在妄称神的名；我们若向神许愿，却不履行，我们就是在妄称神的名。（太5：33）。（传5：4）你向神许愿，偿还不可迟延。因他不喜悦愚昧人。所以你许的愿应当偿还。（加6：7）不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。【3】若我们轻忽地以神的名起誓，或是没有什么必要以及良善的理由和目的，只是轻轻忽忽地称呼神的名字，我们就是在妄称神的名。【4】若我们虚假地起誓，更是在妄称神的名。【5】若我们随意、马虎地提及神的名，而没有敬畏的情感和语气，也是在妄称神的名。我们必须不能在敬拜神的事情上亵渎神，也必须不能在称呼神的事情上亵渎神；对神的话语、神的典章也是如此；如果人以轻浮的口吻，轻佻的态度来提及神，来面对神，就是在妄称神的名。（2）神严厉的惩罚：耶和華必不以他为无罪。人间的政府官员，在惩戒人的其它罪行时，可能不会注意这些，因为没有立刻伤害私人的财产或是公共的安全；但是神是忌邪的神，他必不容忍这样的罪。罪人自己可能觉得轻忽轻佻没有什么，也没有损害，也以为神不会惩罚。但是神在这里警告，他必不以此为无罪；那罪人将知道落在永生神的手里是可怕的。4. 第四个诫命涉及敬拜神的时间。我们应当每日都服事和荣耀神。但是七天中的一天要特别分别为圣，在这一天我们要专门来服事和荣耀他。这里，（1）诫命本身：当纪念安息日，守为圣日。这一日是向耶和華神守的安息日，不可作工。我们很久以前就读到神在创世的时候对第七日的祝福和分别为圣（创2：3），所以这里不是一个新的律法，而是重申一个古老的律例。【1】六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和華你神当守的安息日。他们必须要敬虔地遵守这圣日。这第一日是从创世时开始算起，还是从他们出埃及开始算起，又或是两者皆是，圣经没有明言；但是七天一周的日子现在清楚地告诉他们（出16：23），从此他们要按时遵守。虽然人们常以为基督徒的安息日就是为纪念神创造的安息，但是，我们的主日是一周的第一天，更是为纪念我们的救主、神的儿子，是为纪念救赎的工完成。【2】应该怎样守安息日。首先，要作为休息的一天；他们在这一天不可做世俗的工作或是职业的工作。第二，作为一个圣

洁的日子，要分别出来专门荣耀圣洁的神。神赐福于这日，使之成圣；他们也要庄严地谨守，不可把这日当作与其它六日一样。【3】谁要来遵守：你 和 你 的 儿 女， 仆 婢， 牲 畜， 并 你 城 里 寄 居 的 客 旅。这里没有提到妻子，因为她是与丈夫合一的。你要遵守，你的妻子固然要和你一起遵守，而且你家中一切的其他人都要来遵守。在这里显明，人不仅要自己来向神谨守，也要致力于让全家人都来事奉神，而不可忽略（书24：15）。即使异教的寄居的人也遵守这日和其它日子不同；此事在那时约束他们，却也表明神有恩典的旨意，在时候到来时，要把外邦人带入到神的教会，使他们得享此日的益处。比较（赛56：6，7）：还有那些与耶和華联合的外邦人，要事奉他，要爱耶和華的名，要作他的仆人，就是凡守安息日不干犯，又持守他（原文作我）约的人。我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。他们的燔祭，和平安祭，在我坛上必蒙悦纳。因我的殿必称为万民祷告的殿。神注意我们所作的事，尤其是在安息日的所为，虽然我们还只是在外寄居的。【4】对此特别的记念：当记念安息日。表明我们都容易忘记此事，因此要特别记念。我们应当在这一天到来之前思想和预备；在那一天，我们都要特别地保持那日的圣洁，尽我们的职分。（2）这条诫命的原因。【1】我们在六日中有足够的时间劳碌作工，因而要在第七日让我们来事奉神；并且，六日的劳累之后，也让我们休息，这是神对我们的友善。【2】这是神的日子：这是神的安息日，不只是他所设立的，也是献给他的日子。不守这日是不当的，使这日在我们的生活中分别为圣，是我们的职分。【3】这也是对神创世的记念，记念造物主的伟大荣耀，使我们来事奉他，也鼓励我们信靠那创造了天地的主。借着遵守安息日为圣日，显明了他们所敬拜的神是世界的创造者，而列邦之中的偶像神不过是他们人手所造。【4】神借此给我们一个安息的榜样，在六日创造之工以后，他第七日便安息，也教导我们，在那日，在神里面得满足，为神手的工作而欢呼（诗92：4）。安息日是在创世的工作完成的时候，同样，当神的意旨安排和救赎的工作完成，必有那永恒的安息为我们存留；我们每周遵守此日，记念那创世的日子，也盼望那永远的安息；让我们一起来敬拜我们的神。【5】耶和華赐福与安息日，定为圣日。神为此日赋予荣耀，把它分别为圣归于自己；这是神的圣洁和荣耀：神赐福它，也鼓励我们在那日来专门地敬拜他。这是神所设立的，让我们不要对此忽视。神祝福、荣耀、使这日为圣；让我们不要亵渎、玷污这日，而是遵从神。

V. 12-17

这里我们看见第二组的诫命，也常称为十诫中的后六条诫命；它们涉及到我们怎样尽我们的职分以及彼此对待；总结为一句话就是，你们应当爱人如己。正如人对神的信仰是为人公义的基础；人对他人公义是真正信仰的必然表现。属神的人必是诚实正直的人。I。第五条诫命涉及我们对父母和亲人的职分；这里特别强调我们应当孝敬父母：荣耀、尊重你们的父亲和母亲。其中包括，1. 对他们人格的礼貌和尊敬，内心和外在的行为都对他们敬重。敬畏他们（利19：3），向他们尊敬（来

12: 9)。与此相反的是嘲笑和鄙视他们（箴30: 17）。2. 遵从他们合乎律法的命令；（弗6: 1-3）你们作儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。他们召唤你，你就过来；他们差遣你，你就去；做他们让你做的事；不做他们禁止的事；这些，作为儿女，应该欢欣地出于爱而去做。虽然你说，“我不去”，但是之后会悔改而遵从（太21: 29）。3. 服从于他们的督责、指教和更正；不只是服从于那些良善和温柔的指教，也服从于疾声厉色的批评，内心倚靠神。4. 以父母的同意、指教和建议来对待父母，不应侵夺他们的财产，而是处处征求他们的同意。5. 尽各样努力给父母带来舒适，使他们的老年能够轻松度过，在需要的时候扶持他们；我们的救主特别地引用了这条诫命（太15: 4-6）。与这条诫命联带的原因是：使你的日子在耶和華你神所赐你的地上得以长久。神在前面开始的时候提到，他把他们救出埃及，并以此为原因要求他们的顺从；这里，在诫命中的第二组开头的地方，神提到另外一个原因，就是要带领他们进入迦南；他们要倾心注目于那美善的土地，尽管现在还在旷野。他们也必须记得，当他们进入那里的时候，他们要注重自己的良善的行为；如果他们失去了这些良善，他们在那地的日子就会短少；不只是个别人的日子会在那地上短少，他们的整个国家的日子也会短少。但是遵从和孝敬父母的儿女却可以在那地得长久的日子。那对父母尽自己职分的人，也最有可能得到父母对他们的安慰；那扶持、供养父母的人，也会得到天父的扶持供养。这应许在（弗6: 3）中提到：使你得福，在世长寿。那内心向神的人，那遵守这里和下面的神的诫命的人，可以确知他们必会得福，或神许可也会长久地活在地上；即或早逝，神也必赐给他们天上迦南的丰美。II。第六条诫命涉及我们自己和别人的生命：不可杀人；你们不可杀害，不可做伤害别人健康、幸福和生命的事情，也不可伤害自己的身体和生命，或不义地伤害任何别人的生命。（创9: 5, 6）流你们血，害你们命的，无论是兽，是人，我必讨他的罪，就是向各人的弟兄也是如此。凡流人血的，他的血也必被人所流。因为神造人是照自己的形像造的。这里并没有明言地禁止战争中杀人，或我们自卫中杀人，或政府官员惩戒罪犯，等；如果那些是为了保护生命、防止多人被杀的话。而是禁止对人的恶意和恨（那恨弟兄的就是犯杀人的罪了），或是所有出于私意对别人的报复；也因此禁止人的躁怒和仇恨，禁止人这样说伤害的话；（太5: 22）只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判。（有古卷在凡字下添无缘无故地五字）凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断。凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。并且，在这条诫命里禁止对人的迫害，禁止流无辜人的血。III。第七条诫命涉及到我们自己和别人的贞德：你们不可奸淫。这诫命禁止所有不洁的行为，这些肉体的情欲以及与灵魂的争战，以及那些激励或引诱肉体的情欲导致奸淫的事情。（太5: 28）只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。IV。第八条诫命涉及我们和别人的财富、产业与物品：你们不可偷盗。这诫命禁止我们去抢夺不义之财，侵犯别人的疆界与权利，拿走别人的物品，或房屋田地，无论是巧取还是豪夺；禁止我们买卖的时候不公，借东西不还，克扣债务，租金，工资；更禁止（也是最坏的）我们去偷盗公共的财物，钱财与税收，或偷取别人为敬虔信仰的奉献。V。第九条诫命涉及我们和别人

的荣誉：你们不可作假见证。这诫命禁止我们：1. 在任何的事情上说谎，狡辩，支吾，或以任何方式误导或刻意欺骗别人。2. 不义地说人的坏话，诋毁诬陷别人的声誉。3. 作虚假的见证来陷害别人，定别人莫须有的罪，不论是在法庭上还是场外；也不可街谈巷议的时候恶意抹黑别人，中伤人，编别人的故事，编排别人的是非，把事情恶化，在其中搅扰，更不可在任何情况下通过打击别人为手段来抬高自己的声誉。VI。第十个诫命涉及根源：你们不可贪婪。前面的诫命里都包含了禁止伤害别人；而这里禁止我们不可不当地去追求满足自己物质的欲望。“这人的房子该是我的！这人的妻子该是我的！这人的地产是我的”，这些都显出我们内心的欲望和不满足，对别人的嫉妒，这就是这里所禁止的罪。我们内心的口味和欲望，是我们里面的败坏品质所头生的，是那第一波罪住在我们的心里，也由此引致那随之而来的一切罪：这就是保罗所说的那情欲和欲望，而我们还不知罪，直到律法把它显出来在我们的心里。（罗7：7）这样，我们可说什么呢？律法是罪吗？断乎不是。只是非因律法，我就不知何为罪。非律法说，不可起贪心。我就不知何为贪心。神把我们的光景照在律法的镜子里，把我们的心置于律法之下。

++++
++++
++++

（继续讲述 道德法则与自然法则的异同）

虽然道德律法与自然法则都是出于那同一位造物主，但是，它们之间却存在着重要的不同。自然法则是针对“死”的对象，而道德法则是针对“活”的对象。

自然法则是针对那些一成不变、无知无觉的物体、粒子、机制、系统、过程、自然现象、数学物理化学逻辑定律等等的。所谓“死”的对象是指，对于一个自然的系统、物体、粒子或集合体等等而言，它们就像是一个黑盒子一样，只要外部输入信号是同样的，那么，它的输出信号与系统行为模式就是同样的、一致的、有固定死板的规律可循的、可以用数理逻辑方程等描述与定义的、等等。这样的黑盒子，就是自然科学研究的对象。换言之，在这个黑盒子里面，并没有一种自由意志，使得它可以在同样的外部输入信号条件下，在同样的外部环境影响下，决定做、或是决定不做一件事情。即，这个黑盒子内部是没有自我认知、意志、意愿、生命、心灵、灵魂的；在它的内部，是没有“位格”的。这样的黑盒子，是可以拷贝、复制、重复的。其每一份拷贝，都具有着死板的、同样的、可以观察研究和实验的行为模式和数理逻辑规律。由于这个“死”的对象本身是没有自由意志的，因此，它也就没有道德的性质，更没有爱的能力。我们不会审判菜刀或手枪，给它们判定杀人的罪；而是会审判使用菜刀和手枪的人，判定他们杀人罪；就是因为前者没有自由，后者却是有自由意志的。

道德法则是针对“活”的对象、针对生命、针对人的。生命是指，一个有着自我认知、自由意志、心灵、灵魂、“位格”的存在体、被造之物。在这个宇宙世间，人的特殊性正是在于这样的位格性。位格是指，个体具有着特殊的、独一无二、不可复制拷贝的身份。在这个世界上，每一个个人都是独一无二的，都有着一个不可拷贝的身份、位格。这种位格性所指向的，正是人里面的灵魂；正是因此而显明了，人是上帝按照他自己的形象和样式所造的。上帝有着无限完美的位格性、自我认知与自由意志的能力、无限完美的道德品格。人本身虽然是有限的被造之物，但在人的里面，有着指向永远的、指向永生的灵魂、自我认知与自由意志的能力，有着道德的性质。

自由是道德的必需；自由是爱的必需。一个没有内在自我认知与自由意志的存在体，不可能有道德的性质，也不可能有爱的能力。道德与爱，使得人在这个宇宙世间成为最为独特的存在。道德性质与爱的能力，正是道德法则的核心内容，也恰恰是自然法则所不能企及的。

今天，现代科学已经取得了极大的发展，并将要继续深刻地发展下去。人类利用现代科学技术，已经使得世界、人类生活发生了极为翻天覆地的变化。这种趋势还会继续向前延伸和拓展。但是，无论自然科学多么昌明，无论自然科学所研究的内容和对对象多么复杂、先进、高端，自然科学永远也无法回答关于这两个字的问题，就是：“意义”。而这正是道德法则所要告诉我们的。

道德法则告诉我们，什么是、为什么应当、并如何去——诚实、谦卑、深挚、敬虔、信仰、仁爱、喜乐、和平、忍耐、温柔、恩慈、良善、信实、节制、忠诚、勇气、智慧、敬畏、敬拜、公义、圣洁，等等等等。这些事情，写在我们的良知之中；这些概念，我们每一个世人，不论是来自什么地域、年龄、文化背景、国家、民族，都能听懂；这些法则，被先天性地放置在我们的良心里。这些事情，是指向永恒、指向信仰、指向心灵与灵魂的。这些事情，来自于那创造宇宙天地、赐人生命的造物主。这些事情，是属神的、属天的、属灵的事情。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，却借着所造之物可以晓得，叫人无可推诿。神的事情，人所能知道的，原显明在人的心里，因为神已经给他们显明。

道德法则是直接地来自于神的，是终极地关乎于神的，是针对我们的精神支柱、信仰、心灵与灵魂的。圣经告诉我们，我们应当尽心、尽力、尽意、尽性地爱主我们的神，就是那无限全能、公义、良善、圣洁、恩典、慈爱的造物主；并且，我们应当爱人如己；我们人生的意义、价值和目标，就是归向神，荣耀神，在神那里得到救赎、幸福、喜乐；以我们的全人全心，以我们生命的真实实际，来见证神的救赎、归荣耀于神。

道德经的一个普遍重点问题在于，把道德世界法则与自然世界法则相比拟、甚至相混淆。固然，我们可以仔细观察自然世界，并从中受到启发，领悟到一些处理各样事务的原则、方法、路径、等等。但是，在关乎道德法则、关乎心灵、关乎人生与社会的问题上，更重要的，不是把眼睛向外部的世界四处查看、逡巡，而是诚实地反省己心、承认己罪、悔改己罪，更是——要把眼目敬虔地注目于那上天、造物主的身上，寻求他的话语、启示和旨意，领悟他写在我们良知之中的道德法则。一个内心诚实而谦卑的人，会深刻地懂得，诚实与谦卑是多么重要；仁爱与温柔、良善、信实是多么伟大；和平、忍耐、喜乐、恩慈、公义、节制是多么可贵。

自然世界的法则，固然有其重要而深刻的内在规律，但是，道德世界的法则，更要远远地胜过自然法则，因为它是直接地指向人心灵与灵魂，指向那造物主自己的启示与话语旨意的。

我们人生的动机、目的、价值、意义是什么：

——道德法则与自然法则的一个重要区别的体现是，前者所看重的，是动机、目的、价值和意义，而后者所看重的，是输赢、强弱、大小、存亡、等等。前者是关乎内在的；后者是关乎外在的。之所以会有这个重要的区别、体现，是因为，人生的价值，是超越生死、超越存亡的，是指向心灵、灵魂、永远的，是指向那伟大而无限的造物主自己的。一个人若不认识那伟大的造物主、永生之神，那么，他就会以此生此世、这个世界中一切属世的利益为自己心灵的归依；他就会患得患失、忧忧戚戚、贪生怕死、杞人忧天、担惊受怕、没有平安。反之，一个人若认识那伟大的造物主、永生之神，那么，他就会以永生永世、那属神国度之中的属灵祝福为自己心灵的归依；他就会坦然面对此世之中的各样挑战、困难、祸患、试炼、患难，内心平安、富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈，单单地倚靠、信靠那伟大的救赎主、公义圣洁的上帝。

人生的动机、目的、价值和意义，就根本层面而言，不是在于这个世界中的什么输赢、高低、大小、成败、存亡、等等，而是在于，遵从于圣洁公义的道德法则，在于荣耀神、跟从神、顺服神的公义与慈爱恩典。

活着的目的，就仅仅是活着、活得长久吗？

人若不认识那造物主，不寻求真理、公义，不寻求上帝，那么，就会愚妄、愚顽地以为，人生的最大价值，就仅仅是在这个世界上“活着”而已。所以，中国俗语说“好死不如赖活着”。可叹，这世上有多少人，一生殚精竭虑、辛勤奋斗、含辛茹苦，但是，所盼望的结局，却是那样一个冰冷的、荒芜的、毫无意义和价值的坟墓。在死亡面前，人生的一切属世的算计、努力、精明、辛勤、忍耐、争斗，都显得如此荒诞而愚妄。

人生的赢家是啥

若从属世的角度来看，人生根本就没有赢家。无论是消极主义的道家哲学所影响下的恬淡人生，还是多神主义、泛神主义的佛教思想所影响下的否定主义人生（空即是色、色即是空、一切有为法、如梦幻泡影；关于因果轮回以及涅槃寂灭观念，请见《从金刚经说起》），亦或是修身、齐家、治国、平天下的儒生，都归于死亡、都归于灭亡。甚至，若基督没有复活，那么，基督徒们所信的，也都是枉然而已。

++++
++++
++++

【引述 保罗书信 若基督没有复活，我们所信的就是徒然的；我们就吃吃喝喝吧，因为明天就要死了】

哥林多前书15章

1弟兄们，我要把我从前传给你们的福音向你们讲明。这福音你们已经领受了，并且靠着它站立得稳。2你们若持守我所传给你们的道，就必靠这福音得救，不然就是徒然相信了。3我从前领受了又传交给你们那最要紧的，就是基督照着圣经所记的，为我们的罪死了，4又埋葬了，又照着圣经所记的，第三天复活了；5并且曾经向矶法显现，然后向十二使徒显现。6以后又有一次向五百多个弟兄显现。他们中间大多数到现今还在，也有些已经睡了。7以后也向雅各显现，再后又向众使徒显现，8最后也向我显现；我好象一个未到产期而生的人。9我原是使徒中最小的，本来没有资格称为使徒，因为我曾经迫害 神的教会。10然而靠着 神的恩典，我得以有了今天，而且他赐给我的恩典并没有落空；我比众使徒格外劳苦，其实不是

我，而是 神的恩典与我同在。11因此，不论是我，或是众使徒，我们这样传，你们也这样信了。

死人都要复活

12我们既然传基督从死人中复活了，你们中间怎么有人说没有死人复活呢？13倘若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。14如果基督没有复活，我们所传的就是枉然，你们的信也是枉然，15我们也会被人认为是替 神作假见证的了，因为我们为 神作过见证说，他使基督复活了。如果死人没有复活， 神也就没有使基督复活了。16因为如果死人没有复活，基督也就没有复活。17基督若没有复活，你们的信就是徒然，你们仍在你们的罪里。18那么，在基督里睡了的人也就灭亡了。19如果我们在基督里只在今生有盼望，就比所有人更可怜了。

20现在基督已经从死人中复活，成为睡了的人初熟的果子。21死既借着一人而来，死人复活也借着一人而来。22在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要复活；23只是各人要按着自己的次序：初熟的果子是基督，以后，在他来的时候，是那些属基督的人。24再后，末期到了的时候，基督把所有的统治者、掌权者和有能者都毁灭了，就把国度交给父 神。25因为基督必要作王，直到 神把所有的仇敌都放在他的脚下。26最后要毁灭的仇敌就是死，27因为经上记着说：“他使万物都服在他脚下。”既然说万物都服了他，显然那使万物服他的就不包括在内了。28等到万物都服了他，那时子自己也要服那位叫万物服他的，好使 神在万有之上。

29不然，那些为死人受洗的，是为了甚么呢？如果死人根本不会复活，那么为甚么要为他们受洗呢？30我们又为甚么时刻冒险呢？31弟兄们，我是天天冒死的，这是我凭着我在我们的主耶稣基督里，因你们而夸口说的。32我在以弗所和野兽搏斗，如果照着人的意思来看，那对我有甚么益处呢？如果死人不会复活，

“我们就吃吃喝喝吧，

因为我们明天就要死了。”

33你们不要自欺，

“滥交朋友是会败坏品德的。”

34你们理当醒悟过来，不要犯罪，因为你们中间有人不认识 神；我说这话是要你们羞愧。

复活的身体

35但有人会说：“死人怎样复活呢？要带着怎么样的身体来呢？”36无知的人哪，你所种的若不死去，就不能生。37你们所种的，不是那将来要长成的形体，只不过是一粒种子，也许是麦子或别的种子。38但 神随着自己的意思给它一个形体，给每一样种子各有自己的形体。39而且各种身体也都不一样，人有人的身体，兽有兽的身体，鸟有鸟的身体，鱼有鱼的身体。40有天上的形体，也有地上的形体；天上形体的荣光是一样，地上形体的荣光又是一样。41太阳有太阳的荣光，月亮有月亮的荣光，星星有星星的荣光，而且每一颗星的荣光也都不同。

42死人复活也是这样。所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；43所种的是卑贱

的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是有能力的；44所种的是属血气的身体，复活的是属灵的身体。既然有属血气的身体，也会有属灵的身体。45经上也是这样记着说：“第一个人亚当成了有生命的活人，末后的亚当成了使人活的灵。”46但那首先的不是属灵的，而是属血气的，然后才有属灵的。47第一个人是出于地，是属土的；第二个人是出于天。48那属土的怎样，所有属土的也都怎样；属天的怎样，所有属天的也都怎样。49我们既然有了属土的形象，将来也必有属天的形象。

50弟兄们，我告诉你们，血肉之体不能承受 神的国，必朽坏的也不能承受那不朽坏的。51-52我现在把一个奥秘告诉你们：我们不是都要睡觉，而是在一刹那，眨眼之间，就是号角最后一次吹响的时候，我们都要改变；因为号角要吹响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。53这必朽坏的必须穿上不朽坏的，这必死的必须穿上不死的；54这必朽坏的既穿上了不朽坏的，这必死的既穿上了不死的，那时，经上的话就应验了：

“胜利了！死亡已经被吞灭。

55死亡啊！你的胜利在哪里？

死亡啊！你的毒刺在哪里？”

56死的毒刺就是罪，罪的权势就是律法。57感谢 神，他借着我们的主耶稣基督，把胜利赐给我们。58所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可动摇，常常竭力多作主工，因为知道你们的劳苦，在主里面不是徒然的。

【引述 传道书 第一章、第二章等，以及最后一章；虚空的虚空，凡事都是虚空】

1 以下是传道者，就是在耶路撒冷作王、大卫的儿子所说的话。

万事令人厌倦都是虚空

2 传道者说：虚空的虚空。

虚空的虚空，一切都是虚空。

3 人的一切劳碌，就是他在日光之下的劳碌，

对自己有甚么益处呢？

4 一代过去，一代又来，

地却永远存在。

5 太阳升起，太阳落下，

匆忙回到它上升之处。

6 风向南刮，又往北转，

循环周行，旋转不息。

7 江河向海里流，海却不满溢；
江河之水归回本源，循环流转。

8 万事都令人厌倦，
人说，说不尽；
眼看，看不饱；
耳听，听不足。

9 已有的事必再有，
作过的事必再作；
日光之下并无新事。

10 有甚么事人可以说：
“看啊！这是新的”？
其实，很久之前已经有了，
在我们之前早就有了。

11 以前的事，无人记念；
将来的事，后来的人也不追忆。

智慧知识都是虚空

12 那时，我传道者在耶路撒冷作以色列的王。13 我曾用智慧专心寻求查究天下所发生的一切事；原来 神给予世人的，是劳苦的担子，叫他们为此烦恼。14 我看过日光之下所发生的一切事，不料，一切都是虚空，都是捕风。15 弯曲的，不能弄直；缺少的，不能数算。16 我自己心里说：“我得了极大的智慧，胜过所有在我以前统治耶路撒冷的人；我见识了许多智慧与知识。”17 我又专心究察智慧和知识，狂妄和愚昧，才知道这也是捕风。18 因为多有智慧，就多有烦恼；加增知识，就加增痛苦。

1 我自己心里说：“来吧，我用享乐试试你，让你看看有甚么好处。”想不到，这也是虚空。2 对嬉笑，我说：“那是狂妄”；对享乐，我说：“这有甚么作用呢？”3 我

心里筹思，怎样用酒使我的身体畅快，又保持愚昧，但我的内心仍由智慧引导；直到我看明世人，在诸天之下一生有限的年日中所行的，对他们有益的是甚么。

4 我大事发展：为自己建造房屋，栽种葡萄园，5 修造园囿和庭园，在园中栽种各类果树，6 挖造水池，用来浇灌培植树木的林园。7 我买了奴婢，也有生在家中的奴仆；又拥有大群牛羊，胜过任何比我先在耶路撒冷的人所拥有的。8 我又为自己积蓄金银，以及列王和各省的财宝。我又为自己招募男女歌手，收纳许多妃嫔，是世人所以为乐的。9 于是我就日渐昌大，超过任何比我先在耶路撒冷的人；我的智慧仍然与我同在。10 我眼中所求的，我都不禁止；我心所喜欢的，我都没抑制。我的心因我的一切劳碌而快乐，这就是我从一切劳碌中所得的分。11 然后，我省察我手所作的一切，和我劳碌所成就的，想不到一切都是虚空，都是捕风，在日光之下毫无益处。

智愚同一命运都是虚空

12 我转过来观察智慧、狂妄和愚昧。王的继承人还能作甚么呢？只不过作先前作过的罢了。13 于是我看出智慧胜过愚昧，如同光明胜过黑暗一样。14 智慧人的眼目明亮，愚昧人却走在黑暗中。我也知道同一的命运要临到这两种人身上。15 我自己心里说：“临到愚昧人身上的，也必临到我身上；那么，我为甚么要更有智慧呢？”于是我心里说：“这也是虚空。”16 因为智慧人和愚昧人一样，没有人永远记念他们，在未来的日子里，都会被人遗忘。可叹智慧人跟愚昧人一样，终必死亡。17 因此我恨恶生命，因为在日光之下所发生的事，都使我厌烦。一切都是虚空，都是捕风。

劳碌一生都是虚空

18 我恨恶我的一切劳碌，就是我在日光之下的劳碌，因为我不得不把劳碌的成果留给后人。19 那人将来是智是愚，有谁晓得呢？可是他竟要掌管一切我劳碌得来的，就是我在日光之下用智慧得来的。这又是虚空。20 于是我转念，对日光之下我所劳碌的一切，心感绝望；21 因为人用智慧、知识和技能所劳碌得来的，却必须留给未曾劳碌的人为分。这也是虚空，是极大的憾事。22 人的一切劳碌和操

心，就是他在日光之下所劳碌的，对自己有甚么益处呢？²³ 其实终其一生，他的担子既痛苦又烦恼，在夜间也不能安心。这也是虚空。

人生享乐皆 神所赐

²⁴ 人最好是吃喝，在自己的劳碌中自得其乐；我看这也是出于 神的手。²⁵ 离开了他，谁能有吃的呢？谁能享乐呢？²⁶ 神把智慧、知识和喜乐赐给他所喜悦的人，却使罪人作收集和积聚的差事，把所得的归给 神所喜悦的人。这也是虚空，也是捕风。

传道书 15 章

¹ 在你壮年的日子，当纪念你的创造主。不要等到衰败的日子，就是你所说：“我毫无喜乐”的那些年日临到，² 日头、光明、月亮、星宿变暗，雨后乌云再现的时候。³ 那时，看守房子的发抖，强壮的弯腰，推磨的稀少，都停了工，往窗外看的都昏暗了，⁴ 当街的门口关闭，推磨的声音微弱。雀鸟一叫，人就起来。唱歌的歌声都低微。⁵ 人怕高处，怕路上有惊吓。杏树开花，蚱蜢蹒跚而行，催情果失效。因为人归他永远的家，哭丧的在街上游行。⁶ 银炼断掉，金碗破裂，瓶子在泉旁破碎，打水的轮子在井边破烂。⁷ 尘土要归回原来之地，灵要归回赐灵的 神。⁸ 传道者说：“虚空的虚空，一切都是虚空。”

结论：敬畏 神，谨守诫命

⁹ 传道者不但有智慧，还将知识教训众人；他既揣摩，又查考，也编撰了许多箴言。¹⁰ 传道者搜寻可喜悦的话，正确地写下真理。

¹¹ 智慧人的言语像刺棒，他们所汇集的箴言像钉牢的钉子，都是一位牧者所赐的。¹² 我儿，还有，你当受劝勉：著书多，没有穷尽；读书多，身体疲倦。

¹³ 你们一切都听见了，总而言之，应当敬畏 神，谨守他的诫命，因为这是每一个人的本分。¹⁴ 人所作的每一件事，连一切隐藏的事，无论是善是恶， 神都必审问。

【引述 马太亨利圣经注释】

传道书

第一章

人间的事情，都是虚空（1-3 节）。人的劳苦与缺乏满足（4-8 节）。没有新事（9-11 节）。在追求知识的过程中的烦忧（12-18 节）。

V. 1-3

在比较圣经的各个部分时，我们会学习到很多东西。我们看见，所罗门从世事的空虚之中，归向那生命之水的源头；他记录了自己的愚妄和羞耻，失望和苦涩，以及所学习到的功课。当人从罪中转向生命的时候，也应当警戒其他人，不要走向灭亡。所罗门不仅说所有事情都是徒然的，而且更指出一切世事都是虚空：虚空的虚空，凡事都是虚空。这是本书中所反复强调的重点。如果我们所能拥有的，就只是这个世界，那么它不值得我们为之而活。如果这世上的一切财富和欢愉都属于我们，那么，它仍然不能使我们满足、幸福。因此，人的劳作，又有什么益处呢？他的劳作所能换来的一切东西，都不能填补他灵魂的空乏；也不能满足他灵魂的渴望，更不能为他的灵魂赎罪；更不能阻止他灵魂的丧失。这世上的一切财富，对于即将死亡的灵魂、将要接受审判的灵魂、即将落在永远的刑罚之下的灵魂，又有什么益处呢？

V. 4-8

所有的事情都在变化，没有停歇。人在劳苦之后，却没有安息；还不如那太阳、风以及河中的流水。人的灵魂若远离神，就无处能够找到安息。人的身体与感官会速速地衰败，但是人的心中，却仍然无法满足，仍然想要得到更多的东西。

V. 9-11

人的心、以及其中的败坏，在今天的时代与古时是一样的。他们的饥渴、求索、与哀怨，仍然不变。因此，我们不要在受造之物中寻求我们的幸福，而是要使我们的的心寻求那永恒中的祝福。在远古的时代，有多少伟人，有多少当时在人眼中看为甚大的事情，但是今天，却烟消云散、不再被人纪念！

V. 12-18

所罗门尝试过许多事情，但是却发现，那一切尽是虚空。他所寻找的知识，不仅使他的身

体疲倦，也使他的心思倦怠。在日光之下，他见过的事情越多，就越觉得它们都是虚空；而且，他所见的，常常使他的心力憔悴。他既不能使自己得到满足，也不能使别人得益处。即使是在寻找知识与智慧的过程中，也只能发现人里面更多的罪恶与悲惨的光景。他知道得越多，就越充满悲伤和哀愁。让我们憎恶、畏惧、远离罪；因为罪是这一切虚空和惨况的根源。让我们珍视基督、珍视基督的救恩；在来自于他的知识、爱与救赎之中，我们才能得到真正的安息。

亨利马太圣经注释简本

传道书

第二章

在肉体的欢愉、富足和繁华中，也充满了烦忧和虚空（1-11 节）。人的智慧是多么渺小（12-17 节）。这世界是在神的旨意之下（18-26 节）。

V. 1-11

所罗门很快发现，肉体的欢愉喜乐也是虚空。喧嚣和畅快，怎能使人有真正的幸福呢？人的心思起伏不定，他们在这个世界上寻找自己的满足，时时刻刻从一样东西又转到另一样东西上面；这些心无定所的人们，就像发烧说胡话的人一样。

所罗门认识到醉酒是愚妄之事以后，他又为自己寻找别的事情去消遣。穷人看见富人的享乐，就会羡慕妒忌；可是那些经历过的人，知道其中的感觉是多么难受。这一切都使人的灵魂里空虚、搅扰、痛苦和烦忧。那些感觉在我们身上也会带来同样的痛苦；因此，让我们有衣有食就当知足。在所罗门的头脑里，仍然像从前那样有着丰富的智慧；但是每一个属世的欢愉，如果与神的祝福没有连接，那么就都会使人的心思仍然像没有智慧的时候一样充满了饥渴与不安。幸福并非来自于我们所处的环境。只有在耶稣基督里面，只有借着祂，我们才能得到那最终的祝福。

V. 12-17

虽然知识与谨守的品格，要好过无知与愚妄；然而，人的知识与智慧并不能使人得到真正幸福。即使是最博学的人，一样也会死去；如果他不认识耶稣基督，就会和其他无知愚妄的人同样灭亡；那么，人的知识智慧，对人的身体、坟墓、灵魂又有什么益处呢？义人的灵魂，会被神所洁净、完美。

如果在这世上就是如此，不管人智慧与否，都是一样地要面对同样的死亡；那么，我们真

地是要憎恨自己的生命了----因为一切皆是虚空和烦恼。

V。18-26

我们的心总是想要在被造之物上找到慰藉和满足；然而所罗门的一切经历，只不过说明了那皆是徒劳。即使对一个富足的人来说，这世界也是充满了泪水。人是多么愚妄；他们在这世上劳苦，以世界为依归，可是从世界中却得不到什么；除了饮食之外，他们一无所有。他在世界中所能得到的最好状态，就是谨守、高兴地按己能力使用各样有限的条件。但是，我们应当在工作中享受良善，应当在工作中勤勉而欢欣；因为这是神所赐的礼物。富足的财物，对一个人来说，既可能是祝福，也可能是咒诅；关键看那人的心是怎样的，是否愿意良善地使用那些财物。对于那些神所爱的人，他们有神的知识、热爱神，神赐给他们喜乐、满足。而那些顽梗悖逆神的罪人，他们则追求自己在世界上的利益；他们的财物终会在死后转到更好之人的手中；神使他们落在劳苦之中，心里面是哀愁、虚浮、忧烦。

每一个罪人，都要严肃地好好想想自己以后的光景。我们应当在对基督的爱与赞美之中，寻求那我们的永远的分；只有这样，才能得到真正的喜乐和满足----即使在这世上，我们的心里也因基督的救恩而充满喜乐满足。

传道书

第十二章

描述年老衰败的日子（1-7 节）。世事皆为虚空；然而我们要警醒、警惕那即将到来的审判（8-14 节）。

V。1-7

我们要省思，我们的罪是多么冒犯造物主；悔改我们的罪；寻求神的饶恕。我们要记得自己的职分，专注于自己的职分，向神祈求恩典与力量。在我们身体强壮、精神矍铄的时候，就应当如此行。

当人在年老的时候，回首自己虚度的一生时，心中仍没有离弃罪、没有离弃世界的虚浮，直到他的口中在将死的时候才说：“我宁愿重过一生而不犯罪”；然而，这人的真诚与否是可疑的。

这里描述了，人在老年、衰败的时候，是多么软弱和痛苦不堪。（6 节）描述了人死的时刻。如果罪未曾进入世界、未曾进入人心，人本不会经历这些衰败与痛苦。老年人，都会要经历和承受罪所带来的祸患。

V。8-14

所罗门在这里又重述了：虚空的虚空，凡事都是虚空。这些话出自一个历经世事沧桑、极尽荣华与虚浮之人的口。他的这些荣华与虚浮的经历，却丝毫不能使世人的罪减轻、除去。

他看见了灵魂的价值，在所写、所说的言语中都极力推崇这一点。真理的话语、真实的话语，是值得我们接纳、警醒的话语。神的真理，对于鲁钝、怯懦的人如同鞭责；对于彷徨在罪中的人，如同针刺。神的真理，要建立起我们的心灵，使我们永不离开自己的职分，不陷在罪中。那牧养以色列的神，是智慧的赐予者、启示者。教导人的人，他们的智慧都应是来自于神。圣经中所专指的智慧，就是主耶稣基督，神的儿子。众先知受神的灵感感动，在预先就见证了基督，见证了基督的磨难。

人生的短暂，使巨著显得不适宜；无论是写书还是读书的人，都会厌倦。凡事皆为虚空；除非要引向那结论：敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。我们在灵魂中对神的情感，应该被敬畏所充满；这敬畏之情，是来自于圣灵的感动。在没有爱的人心中，在充满仇恨的人心中，也充满了惧怕。但是这种惧怕与对神的敬畏之心是截然不同的；后者是出于感恩与挚爱之情，如同儿女之心。对神的敬畏，使人的心中充满了真正的敬虔和信仰，在生命中也会结出良善的果子。这是对我们来说最需要的、最重要的：让我们来到恩慈的救主面前。我们的救主即将以大能审判世人，把光照在一切黑暗的事物之上，显明人心中各样的诡计和伎俩。为什么神要在圣经中记下：凡事皆为虚空；却又要我们不可自欺、不可走向灭亡？因为神要使我们看见自己的职分，看见什么是真正重要的。愿我们每一个人的心中都要谨记：“敬畏神，遵守他的诫命”；因为那才是我们人生的目的与意义。

++++
++++
++++

关于“天人合一”

中国文化人经常自豪地自我标榜说，我们中国文化是最讲究天人合一的。这好像是

在说，中国文化非常看重人与自然的和谐性等等。但是，人们经常意识不到的一个盲点是：——固然，所谓的“天人合一”观念，在哲学与文化思想方面有其合理魅力之处；然而，这种天人合一思想，在世界观、道德观、价值观、人生观、信仰观方面，却有着人所不知的、极大的谬误和盲区。

所谓天人合一观念，从很多角度而言就是，人们在对于自然世界的观察中，得出人生的哲理和信仰观念；即，人与天合而为一。例如：天行健、君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。又例如，上善若水；天下之至柔、驰骋天下之至坚；人过留名、雁过留声；桃李不言、下自成蹊；虚怀若谷；等等。

这些修辞语句本身，或许没有什么大错；但是，这样的以自然为师（包括自然现象和自然规律）的人生道德观念却是很成问题的。这不仅是因为人在自然现象中会得到许多不一致的、零散的、支离破碎的、甚至彼此矛盾的领悟和教导；更重要的，是因为人会在内心中远离、而不是亲近那造物之主；是人会在很大程度上，背离良心之中的诚实与敬虔等等道德法则。

我们可以通过以下的比喻故事来说明。

从前有一个主人的一个孩子，喜欢每天在外面玩；到吃饭的时候，主人的仆人们就把餐桌和饮食餐具等布置好，叫那个孩子回来吃饭。久而久之，这个无知的孩子习以为常，就以为那些饭食是从那个餐桌上长出来、被餐桌摆好的。有一天，主人让仆人们故意不布置餐桌与饮食，而直接先去叫那个孩子回来吃饭。孩子回来以后，看见餐桌上空空如也，并没有饭食。孩子又饿又累，就很生气，用脚使劲踢桌子，说：“你今天为什么没有长出饭食来？！”主人从里屋出来，责备孩子说：“无知的孩子啊，你应当知道，是父母在养育你，预备你的饭食，而不是那个死的、无知无觉的餐桌在养育你、预备你的饭食。”

自然界、天空、大地、四季、风雨、五谷等等，这些本来都是“死”的、无知无觉的物质对象。但是，人若对这些死的东西顶礼膜拜、以之为师，那么，人就不但是轻看了人自己生命的高贵价值与意义，更是在内心深处轻看了造物主、上天、上帝的大能与无限智慧、公义、圣洁、恩慈。这样的观念，就其极端程度而言，与其说是效法自然，不如说是认“贼”作父，就像上面比喻故事中那个无知的孩子，把餐桌当成了养育自己的父亲。

++++
++++
++++

【引述 罗马书 第一章】

1 基督耶稣的仆人保罗，蒙召作使徒，奉派传 神的福音。2 这福音是 神借着众先知在圣经上预先所应许的，3 就是论到他的儿子我们的主耶稣基督：按肉身说，他是从大卫的后裔生的；4 按圣洁的灵说，因为从死人中复活，显明他是大有能力的、 神的儿子。5 我们从他领受了恩典和使徒的职分，在万族中使人因他的名相信而顺服，6 其中也有你们这蒙耶稣基督所召的人。7 我写信给各位住在罗马，为 神所爱，蒙召为圣徒的人。愿恩惠平安从我们的父 神和主耶稣基督临到你们。

保罗渴想到罗马去

8 首先，我靠着耶稣基督，为你们大家感谢我的 神，因为你们的信心传遍天下。9 我在传扬他儿子福音的事上，用心灵事奉的 神，可以作证我是怎样不断地记念你们，10 常常在祷告中恳切祈求，也许我可以照着他的旨意，终于能够顺利地到你们那里去。11 因为我很想见你们，好把一些属灵的恩赐分给你们，使你们可以坚定；12 也使我在你们中间，借着你我彼此的信心，大家一同得到安慰。13 弟兄们，我不愿意你们不知道，我好几次预先定好了要到你们那里去，为了要在你们中间也得一些果子，像在其他民族中间一样，可是直到现在还有阻碍。14 无论是希腊人或是未开化的人，聪明的人或是愚笨的人，我都欠他们的债。15 所以，对我来说，我随时都愿意把福音也传给你们在罗马的人。

福音是 神的大能

16 我不以福音为耻；这福音是 神的大能，要救所有相信的，先是犹太人，后是希腊人。17 神的义就是借着这福音显明出来，本于信而归于信，正如经上所记：“义人必因信得生。”

人类不尊 神为 神

18 神的震怒，从天上向所有不虔不义的人显露出来，就是向那些以不义压制真理的人显露出来。19 神的事情，人所能知道的，在他们里面原是明显的，因

为 神已经向他们显明了。20 其实自从创世以来， 神那看不见的事，就如他永恒的大能和神性，都是看得见的，就是从他所造的万物中可以领悟，叫人没有办法推诿。21 因为他们虽然知道 神，却不尊他为 神，也不感谢他，反而心思变为虚妄，愚顽的心就迷糊了。22 他们自以为是聪明的，却成了愚蠢的。23 他们用必朽坏的人、飞禽、走兽和昆虫的形象，取代了永不朽坏的 神的荣耀。

人类种种的罪恶

24 因此， 神就任凭他们顺着心中的私欲去作污秽的事，以致羞辱自己的身体。25 他们用虚谎取代了 神的真理，敬拜事奉受造之物，却不敬拜事奉造物主。他是永远可称颂的，阿们。26 因此， 神就任凭他们放纵可耻的情欲：他们的女人把原来的性的功能，变成违反自然的功能；27 同样地，男人也舍弃了女人原来的性功能，彼此欲火攻心，男人与男人作出可耻的事。他们这样妄为，就在自己身上受到应该受的报应。28 他们既然故意不认识 神， 神就任凭他们存着败坏的心，去作那些不正当的事。29 这些人充满了各样的不义、邪恶、贪心、阴险；满怀嫉妒、凶杀、好斗、欺诈、幸灾乐祸；又是好说谰言的、30 毁谤人的、憎恨 神的、凌辱人的、傲慢的、自夸的、制造恶事的、忤逆父母的、31 冥顽不灵的、不守信用的、冷酷无情的、没有恻隐之心的。32 他们虽然明明知道行这些事的人， 神判定他们是该死的，然而他们不单自己去行，也喜欢别人去行。

+++++

+++++

+++++

第十三章

得宠和受辱都会内心不安，最大的祸患是看重性命。什么叫做得宠和受辱都感到惊慌失措？宠为下；得到宠爱感到格外惊喜，失去宠爱则令人惊慌不安。这就叫做得宠和受辱都感到惊恐。为什么说最大的祸患是看重性命呢？我之所以有大患，是因为我有身体；如果我没有身体，我还会有什么祸患呢？所以，舍弃性命为天下的人，堪为普天下的寄托；舍弃性命去爱天下的人，堪得普天下的信靠。

看重什么、畏惧什么、害怕失去什么：——当人在内心中背离那创造天地、创造生命之主的时候，人就在内心深处，以这个世界为敌，并在这个世界中患得患失；这个世界对于他来说，就像是四面充满了埋伏，其中满了荆棘和蒺藜，成为沙漠和荒

场。

在一个不认识上帝之人的内心深处，总是会倾向于走两个极端。一方面，他会倾向于，把这个世界以及其中的被造之物，当作是自己的主人，当作是自己顶礼膜拜的对象。他会以这个世界中被造之物为自己精神的支柱；自己会在那些短暂必死的被造之物面前跪拜，乞求它们或他们的保佑。另一方面，他会倾向于，把这个世界当作是自己的敌人、或是沙漠荒场；他会在内心中把这个世界看为本质上是虚空的幻象。他会顽固地闭目不看世界的美丽、浩大与真实性，而凭靠着自己的主观臆想，蜷缩在自己内心的角落里。他会愚顽地以为，空即是色（一切万物的表象），色即是空；他会内心骄傲地弃绝现实世界，把自己封闭在自己心灵所营造的黑暗角落里，还自诩为看破红尘、闭关灵修。

相反，在一个认识上帝、敬畏上帝之人的内心深处，会在这个世界上，以不卑不亢、诚实谦卑、勤勉而喜乐的态度去面对生活。一方面，他不会认“贼”作父，把那些“死”的、无知无觉的哑巴偶像当作是自己的神，也不会把那些短暂必死的受造之物、受造之人当作是自己的神。他在这个世界上活着，祈求神，不乞求人。他不会在那些被造之物面前屈膝，向它们或他们顶礼膜拜。而是，他会单单地敬拜自己的天父，单单地敬畏和敬拜那位创造宇宙天地以及其中万有的永生之神。另一方面，他不会在世人面前，在世界面前，颐指气使、唯我独尊、清高厌世。他不会以世界为敌，或是把世界看为荒芜、冷漠、没有生气、没有本质积极意义、没有真实存在价值的地方。他不会认为空即是色、色即是空，不会觉得“菩提本非树、明镜亦非台、本来无一物、何处生尘埃”。他也不会觉得“一切有为法、如梦幻泡影、如露亦如电、应作如是观”。他会以不卑不亢的心去面对一切世事、一切世人，会以谦卑、积极、热忱、忍耐、敬虔的心生活在这个世界上。他会把这个世界看作是美丽的、奇妙的、浩瀚的、是他的天父所创造的，而且，他更在内心知道，他的天父已为他预备好了那永恒的天国，以及其中的无限美好的幸福。

为什么说最大的祸患是看重性命呢？——我们并不是说，就应当鲁莽地、漫不经心地轻看自己在此世的生命。圣经告诉我们说：“不可试探主、你的神。”一方面，我们应当以积极勤勉的心志，去一丝不苟地、精心至致地做好每一件应做的事情。我们在这个世界上生活，应当竭尽全力地去面对一切，这其中也包括了，应当努力地保全自己的性命，利用一切机会、资源、可能、时间、健康，去做好一切良善之事。但是，另一方面，我们却不应当为自己的生命安全、乃至任何事情、任何东西而真的在心里担惊受怕、患得患失。真正的信仰者，必是真正的勇士；他在内心是谦卑的，然而却是勇敢的、敬虔的。这是因为，他在内心深处知道，他所信靠、倚赖的，不是任何受造之物，而是那创造世界、创造生命的主。任何受造之物，都不能是生命的源泉、能力的源泉、权柄的源泉。唯有，那创造生命之主，才是永恒的生命源泉、能力源泉、权柄源泉。因此，这样的信仰者，虽然会在这个世界上遭受磨难，虽然会被击败、打倒、逼迫、欺压，但是他却永不会真的失败、倒下、死

亡。

+++++

【引述 罗马书第八章】

圣灵使人脱离罪的律得自由

1 所以现在，那些在耶稣基督里的人就不被定罪了；2 因为生命之灵的律在基督耶稣里使我自由，脱离了罪和死的律。3 律法是因肉体而软弱无力，所作不到的，神作到了：他差遣自己的儿子成为罪身的样式，为了除掉罪，就在肉体中把罪判决了，4 使律法所要求的义，可以在我们这些不随从肉体而随从圣灵去行的人身上实现出来。5 随从肉体的人，以肉体的事为念；随从圣灵的人，以圣灵的事为念。6 以肉体为念就是死，以圣灵为念就是生命、平安；7 因为以肉体为念就是与神为仇，既不服从神的律法，也的确不能够服从；8 属肉体的人不能得神的喜悦。9 神的灵既然住在你们里面，你们就不是属于肉体，而是属于圣灵的了。如果没有基督的灵，就不是属于基督的。10 基督若在你们里面，你们的身体因着罪的缘故是死的，而圣灵却因着义的缘故赐给你们生命。11 如果那使耶稣从死人中复活者的灵住在你们里面，那使基督从死人中复活的，也必借着住在你们里面的圣灵，使你们必死的身体活过来。

与基督同作 神的后嗣

12 弟兄们，可见我们并不是欠肉体的债，随着肉体而活。13 如果随着肉体而活，你们必定死；如果靠着圣灵治死身体的恶行，你们就必活着。14 因为蒙神的灵引导的，都是神的儿子。15 你们接受的，不是奴仆的灵，使你们仍旧惧怕；你们接受的，是使人成为嗣子的灵，使我们呼叫“阿爸、父”。16 圣灵亲自和我们的灵一同证明我们是神的儿女。17 既然是儿女，就是后嗣；是神的后嗣，也和基督一同作后嗣。我们既然和他一同受苦，就必和他一同得荣耀。

耐心等待将来的荣耀

18 我看现在的苦难，与将要向我们显出的荣耀，是无法相比的。19 被造的万物都热切渴望 神的众子显现出来。20 因为被造的万物服在虚空之下，不是自己愿意这样，而是由于使它屈服的那一位；21 被造的万物盼望自己得着释放，脱离败坏的奴役，得着 神儿女荣耀的自由。22 我们知道被造的万物直到现在都一同在痛苦呻吟。23 不但这样，连我们这些有圣灵作为初熟果子的人，自己也在内心叹息，热切期待成为嗣子，就是我们的身体得赎。24 我们得救时就存着这盼望；但是看得见的盼望不是盼望，因为谁会盼望自己看见了的呢？25 但如果我们盼望没有看见的，就会耐心地热切期待。

26 照样，圣灵也在我们的软弱上帮助我们。原来我们不晓得应当怎样祷告，但圣灵亲自用不可言喻的叹息，替我们祈求。27 那鉴察人心的，晓得圣灵的心意，因为圣灵照着 神的旨意替圣徒祈求。28 我们知道，为了爱 神的人，就是按他旨意蒙召的人的益处，万事都一同效力。29 因为 神预先知道的人，他就预先命定他们和他儿子的形象一模一样，使他的儿子在许多弟兄中作长子，30 他预先命定的人，又呼召他们；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又使他们得荣耀。

靠主就得胜有余

31 既是这样，我们对这一切还有甚么话说呢？ 神若这样为我们，谁能敌对我们呢？32 他连自己的儿子都舍得，为我们众人把他交出来，难道不也把万有和他一同白白地赐给我们吗？33 谁能控告 神拣选的人呢？有 神称我们为义了。34 谁能定我们的罪呢？有基督耶稣死了，而且复活了，现今在 神的右边，也替我们祈求。35 谁能使我们与基督的爱隔绝呢？是患难吗？是困苦吗？是迫害吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？36 正如经上所记：

“为你的缘故，我们终日面对死亡，
人看我们像待宰的羊。”

37 但靠着爱我们的那一位，我们在这一切事上就得胜有余了。38 因为我深信：无论是死、是生，是天使、是掌权的，是现在的事，是将来的事，是有能力的，39

是高天的、是深渊的，或是任何别的被造之物，都不能叫我们与 神的爱隔绝，这爱是在我们的主耶稣基督里的。

+++++

+++++

+++++

以身为天下的人——是什么样的人？ 怎样做？

一个舍弃性命为天下、爱天下的人，是怎样的？

在这里，我们必须强调指出，人与人之间的爱，必须是以正义、公义、圣洁、恩典等为基础、为内涵的。否则，人与人之间的爱，就仅仅是以属世的利益为中心而已。所以，人的爱，必须首先基于人对于上帝的敬畏与热爱。圣经告诉我们，律法的总纲就是两条；第一是，应当尽心、尽力、尽意、尽性地爱主你的神；第二，是应当爱人如己。这两条律法的次序必须不能颠倒，必须是首先第一条、然后才是第二条。

+++++

+++++

【引述 圣思录第一篇 关于爱】

《爱的初探》：爱 人 不 可 虚 假 ： 恶 要 厌 恶 ， 善 要 亲 近 （罗12：9）。

【第一部分】对人来说，这世上最难的事是什么？是工作吗？是生活吗？是旅行吗？是时空的间隔吗？这世上有几种所谓“难”：

1. 知道该怎样做，但做起来很费力；
2. 知道该怎样做，但做起来很耗时间；
3. 不知道该怎样做，不知道该从何入手去做，没有固定的具体章程或是程序，但却要付出极大的代价去做，付出极大的心情去做；而且，在做之前，甚至不知道能否成功；

4. 知道肯定做不成的事情。

第一种，需要勇武的力量，需要勇气。第二种，需要顽强的毅力和恒心。第三种，唯有出于爱。第四种，反而心无牵挂，无憾无悔。

【第二部分】这世上最难的事，是爱。不是吗？人与人之间，家庭之间，夫妻之间，朋友之间，路人之间，最难的，是爱。不是吗？

那么，什么是爱呢？

爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒。爱是不自夸。不张狂。13:5 不作害羞的事。不求自己的益处。不轻易发怒。不计算人的恶。13:6 不喜欢不义。只喜欢真理。13:7 凡事包容。凡事相信。凡事盼望。凡事忍耐。13:8 爱是永不止息

爱，不但是这世上最难的事，而且，更是使这世上因此而有了颜色与意义的事情；爱，使人的生命而美丽。爱，使人的生命而成其为生命。

【第三部分】爱人不可虚假：恶要厌恶，善要亲近。在爱的里面，包含着缺一不可的两个方面：恨恶恶，亲近善。也正是因此，而使爱成为这世上最难的事。

在对方的身上，善意地指出缺点和恶的方面，鼓励地看待对方正确的、良好的品行。不为对方的恶而气馁，不为对方的善而高山仰止。不卑不亢；因为我们都是在神面前的受造之物。朋友，夫妻，亲人，恋人，同事，邻舍，路人的相处之道，应当是怎样的呢？

【第四部分】爱的源头是什么呢？爱的本质是什么呢？爱的归宿是什么呢？爱的目的是什么呢？

我们爱，因为神先爱我们。

神是爱。

他的公义高及诸天，他的慈爱存到永远。

基督的舍命之爱：——

你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。15:13 人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。15:14 你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。15:15 以后我不再称你们为仆人。因仆人不知道主人所作的事。我乃称你们为朋友。因我从我父所听见的。已经都告诉你们了

【引述 圣思录 神的义与人的义；（人与人之间的爱，是什么呢？是己所不欲、勿施于人吗？还是己所欲、施予人呢？究竟怎样才是爱一个人呢？人的真正利益，究竟在于何处呢？）】

《人的义与神的义》

我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识。 10:3 因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了。 10:4 律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。 10:5 摩西写着说，人若行那出于律法的义，就必因此活着。 10:6 惟有出于信心的义如此说，你不要心里说，谁要升到天上去呢？就是要领下基督来。 10:7 谁要下到阴间去呢？就是要领基督从死里上来。 10:8 他到底怎么说呢？他说，这道离你不远，正在你口里，在你心里。就是我们所传信主的道。 10:9 你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。 10:10 因为人心里相信，就可以称义。口里承认，就可以得救。 10:11 经上说，凡信他的人，必不至于羞愧

【第一部分】

人的义

如果说，有人认为世上的宗教都是彼此相似、劝人向善，那么，这样的人实在是谬大矣。

因为，究竟什么是善？这个问题，看似简单，人人皆知；但实际上，却深奥无比。

(1)

比如，善意的谎言，是善吗？为了良好的目的，而采取手段上的变通，算是善吗？如果算是善，那么，“为达目的，不择手段”是善吗？目的之善，手段之恶，其中的界限在哪里呢？这样的界限又是由谁来定的呢？这样的裁判者，他的权力的来源和凭据又是什么呢？

还是，因人而异，因事而异，公说公有理，婆说婆有理？

又比如，如果“己所不欲，勿施于人”是善的话，那么，人也应当“己所欲，施于人”吗？这样，人应当怎样对待那些遇见的一切世人，以及未曾遇见的所有世人呢？

人是否就应该变卖自己的一切，施舍给别人；否则就算为恶呢？如果不算为恶，那么，冷漠与怜恤、博爱之间的界限是什么呢？又是由谁来决定这样的区别呢？

而且，“己所不欲”的事情，一定就是错的事情吗？“己所欲”的事情，一定就是对的吗？这对错又是由谁决定的呢？这样的裁判者，他的权力的来源和凭据又是什么呢？

再比如，“善”就是对人友好、满足对方的要求和心愿吗？对方的要求和心愿，可能是不合理、不公平的。那么，谁又来决定什么是公正的、公平的、合理的呢？这样的裁判者，他的权力的来源和凭据又是什么呢？

人们常说，“公道自在人心”。那么，是否公众认为对的事情，就是对的呢？

人云亦云、从众的心理，就是正确的吗？那么，“众口铄金”、“法不责众”等等，就是对的吗？道德的审判，是否就可以通过投票、民主的形式来完成呢？（尚且不说，这里还需假设，人们能够、并且愿意努力地去仔细查明真相和事实）。

谁能保证，私利的影响，血气的愚拙，迷信的虚妄，不会蒙蔽亿万人的眼睛呢？难道很多罪行，不就是在爱国主义、理想主义的旗帜下进行的吗？难道战争的基础、乃至打群架、群体闹事的原因，不就常常是爱国主义、民族主义、地方主义、哥们义气、族群主义、以及私利和血气所驱动的吗？我们难道不是常常地、义愤填膺地，把自己当成正义化身，以恶报恶、以血还血、以牙还牙、以暴制暴吗？这样的仇恨、鄙睨、血泪、暴力、凶杀，不就是人类的历史吗？

可是，难道我们在恶的面前，就只能退避三舍、苟延残喘、胆怯懦弱、趋利避害吗？

在报复与懦弱无为之间，在“霹雳手段”与“菩萨心肠”之间，其中的“度”，又该怎样掌握呢？

更重要的是，谁来决定这样的标准是正确与否呢？这样裁决的人，他的权柄的来源和凭据是什么呢？

（2）

更重要的是，我们应当怎样看待生死、以及意义呢？

我们相信善人死后会有好报，恶人死后会有惩罚。但是，对究竟什么是“善”，以及究竟怎样才是足够的“善”、才能达到满意的标准，其实我们并没有把握。

如果我们内心诚实，我们也一定会心里承认，我们完全没有权柄，来裁决这些关乎生死、意义、死后结局之事。那些事情，远远超过我们的能力和认知之外。

若没有神的启示，凭我们自己的私意猜测和臆想，我们也更不知道——死后的奖赏，究竟是什么、有多么美好，以及奖赏的条件是什么；死后的惩罚，究竟是什么、有多么严重，以及惩罚的条件是什么。

所以，是不是又是“公说公有理，婆说婆有理”呢？还是“信则有、不信则无”呢？亦或是，“心诚则灵”呢？

（3）

如果连这些我们都不知道、不确定，或是凭着人的标准去妄自揣测，那么，我们的所谓宗教信仰，就不过是自欺欺人的呓语而已。

这样的凭着人的标准的妄自揣测，以及在宗教信仰中 **依据**、**强调** 任何“人的义”、“人的智慧彻悟”、“人的修行”——无论那是关公、妈祖、观音、罗汉、圣徒、清真、蒋公、还是毛公；无论是怎样的至圣先师；无论是人的彻悟，还是缘分、菩提；无论是人的行为、饮食、言语的戒律规条；无论是人的修炼、修行，自我灵修，还是修身养性——这些，或许看似都有着各种各样的道理和优点，但是，这样的宗教信仰的人，却实际上是、并终将是遗害无穷的无神论者——

因为，他们（无论是作为个体还是整体）必终极地是以自己为自己的神；以自己的认知和智慧为权威和主宰；以自己的领悟和判断本身，作为判断的凭据和权柄的来源。

他们在内心深处，潜在性地，把自己与那宇宙天地的造物主看为平等。他们用自己的义，自己的好行为，自己的牺牲，自己的优点，自己的刻苦修行，自己对他人的无私表现，自己的智慧、大彻大悟，自己的坚忍，自己的容让、博大胸怀，自己的清洁、圣洁，等等等等，来当作基石，当作根本，当作可以凭据的、努力追求的目标和基础。

【第二部分】

神的义

敬畏神，是人智慧的开端。

神是创造宇宙天地的主，他的权柄遍及全地，他的能力胜过一切，他是独一无二的，是自有永有的，是全备的，是无限的。

他创造了天地，那么，他自己岂不在天地之上？他的能力，岂不远远胜过天地？

他创造了海洋和其中匍匐的巨浪，那么，他自己的能力岂不远远胜过风暴和大海？

他创造了大地，那么，他的大能与智慧岂不远远胜过全地之中的一切？

他是有位格的。

他既造了人的耳，那么，他自己岂不能听见？

他既造了人的眼睛，那么，他自己岂不能看见？

他既造了人的口，那么，他自己岂不能说话？

他造了人的头脑，他自己岂不能思想、岂没有自己的意志和旨意？

他造了人的心灵，他自己岂没有感受、喜悦、忿怒、判断、选择、憎恨、厌恶？

他造了一切世人，把生命赐给他们。

他的圣洁、公义、慈爱，岂不远远地胜过世上一切的世人？

然而，在神那里，不会有我们人身上的罪、软弱、污秽、疾病、虚谎、朝三暮四。

人，作为全地之上最独特的受造之物，有着心灵和理解的能力，能够明晓神的旨意和法则。他们是按着神自己的形象和样式被造的。

但是——可叹，他们生活在罪中，活在血气、虚谎、诡诈和自义之中；他们离弃了他们的造物主，离弃了神的恩典与恩惠。

世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。

天空的飞鸟知道来去的定期，燕子、斑鸠、白鹤也守候着当来的时令。然而——人却不知道敬畏神、遵从神。

【第三部分】

信主的道，在我们的口里和心里

主耶稣是我们的救主。

为我们的罪责以及应受的永远惩罚，耶稣基督死在十字架上。他为我们付清了罪债——

因他受的鞭伤，我们得医治；

因他受的刑罚，我们得平安。

他三日后复活，使我们可以与他一同复活——

把我们从罪中挽回，使我们得到永远的生命，

与神和好，得到真正的平安和永远的幸福。

这是神的应许，是不能朽坏、不能衰残、不能玷污的盼望。

“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”。

这是神的恩典，赐给那谦卑、悔改的罪人。

这是叫人无以自夸的恩典——

因为，人若想要来到那无限之神的面前，

从根本性上说，人所能靠的，必不是人的优点，

而是神的恩典与饶恕；
靠的是人的信，
而不是人的立功和功德。
这样的信心与信靠，
必是完全的委身和倚靠；
必是尽心、尽性、尽力、尽意的热爱和敬拜；
必是在心灵和诚实之中，
敬拜与遵从那万王之王、万主之主。

++++
++++
++++

何为爱

【引述 哥林多前书13章 爱的真谛】

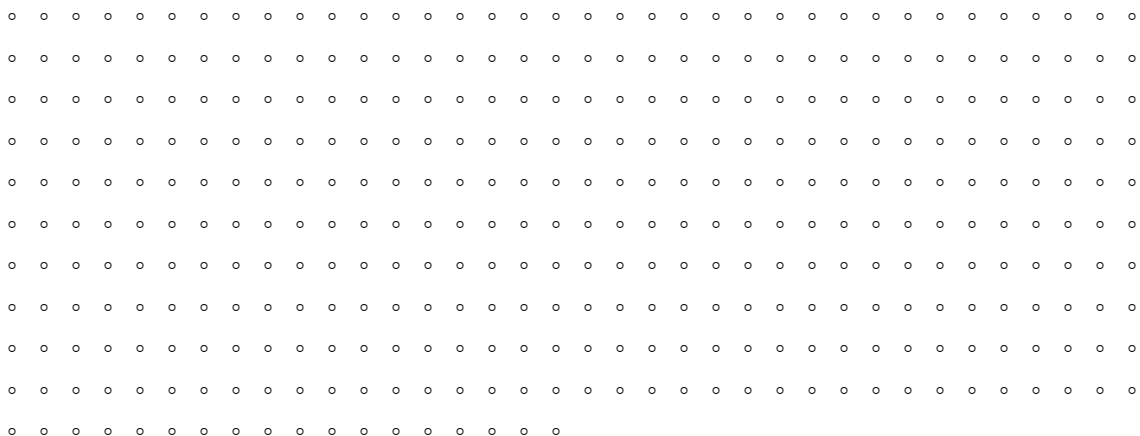
信望爱中最大的是爱

现在我要把更高的道路指示你们。 1 我若能说世人和天使的方言，却没有爱，我就成了鸣的锣、响的钹一样。 2 我若有先知讲道的恩赐，也明白各样的奥秘，各样的知识；并且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得甚么。 3 我若把一切所有的分给人，又舍己身被人焚烧，却没有爱，对我仍然毫无益处。

4 爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，不自夸，不张狂； 5 不作失礼的事，不求自己的益处，不轻易动怒，不计较人的过犯； 6 不喜欢不义，只喜欢真理。 7 爱是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。

8 爱是永存不息的。先知的讲道终必过去，方言终必停止，知识终必消失。 9 因为我们现在所知道的，只是一部分；所讲的道也只是一部分； 10 等那完全的来到，这部分的就要过去了。 11 我作孩子的时候，说话像孩子，心思像孩子，想法像孩子，既然长大了，就把孩子的事都丢弃了。 12 我们现在是对着镜子观看，模

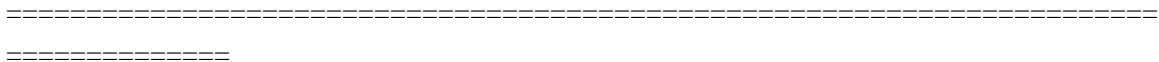
糊不清，到那时就要面对面了。我现在所知道的只是一部分，到那时就完全知道了，好象主完全知道我一样。¹³ 现在常存的有信、望、爱这三样，其中最大的是爱。

第十四章

视之不见，名曰夷；听之不闻，名曰希；搏之不得，名曰微。此三者不可致诘，故混而为一。其上不皦，其下不昧。绳绳兮不可名，复归于无物。是谓无状之状，无物之象，是谓惚恍。迎之不见其首，随之不见其后。执古之道，以御今之有。能知古始，是谓道纪。

看它看不见，把它叫做“夷”；听它听不到，把它叫做“希”；摸它摸不到，把它叫做“微”。这三者的形状无从追究，它们原本就浑然而为一。它的上面既不显得光明亮堂；它的下面也不显得阴暗晦涩，无头无绪、延绵不绝却又不可称名，一切运动都又回复到无形无象的状态。这就是没有形状的形状，不见物体的形象，这就是“惚恍”。迎着它，看不见它的前头；跟着它，也看不见它的后头。把握着早已存在的“道”，来驾驭现实存在的具体事物。能认识、了解宇宙的初始，这就叫做认识“道”的规律。

上帝的超然性与内在性：——在中国古代文化传统中，包括儒家、佛教、道家等哲学思想中，都仅仅看到了上天的某部分的属性与品格，但是，却无视、忽视了许多重要的其他方面。在这里，老子虽然看到了上帝的内在性，却没有看到上帝的超然性，更没有看到上帝的位格性。

所谓上帝的内在性是指，上帝是无处不在的，是全在、全知的；他内在于世界之中；他知道我们每一个人的心思意念，知道我们每一个人心中最隐秘的事情与想

法。他看见、鉴察这个世界上任何角落、任何地方的事情。没有什么，能够在上帝的眼前遮蔽自己。没有什么罪恶，能够逃脱上帝的审判。没有什么良善与信实、温柔之事，不被上帝看见。一件事情、无论多么重要、或是多么微不足道，都明显地敞露在上帝的眼前。一个东西，无论多么宏大、或是多么微小，也都在上帝的能力范围之内、鉴察之下。

所谓上帝的超然性是指，上帝虽然内在于世界之中，但是同时，他并不等于世界本身，而是超然于世界之上。世界是他所创造的，然而他并不被世界所局限。他是全能的、全备的；在他里面，有无限的丰富。他超越于世界；没有任何势力或能力，能够阻挡他、或是约束他；没有任何势力或能力，能够使他受损、使他减少。他是永不朽坏的。

更重要的是，上帝具有位格性。所谓上帝的位格性是指，他是能听、能看、能言的。他有着无限的智慧，有着完美的自我认知与自由意志的能力。他是至善至美的，是公义、圣洁、恩典、慈爱的。他有着完美的道德品格。他是智慧和圣洁的；在他一切的作为中，有着圣洁的旨意、计划、目的、与意义。他的心思意念，远远地高过我们的心思意念；他的道路，远远地高过我们的道路。他喜爱人的良善与信实，恨恶人的罪恶与欺谎。他憎恨罪恶、但爱罪人。他不愿一人沉沦，唯愿人人悔改。他喜爱怜恤，不喜爱祭祀。他喜悦那寻求他的人，并奖赏、祝福那内心谦卑、诚实地寻求他之人。他是道德律法与自然律法的制定者、颁布者，他更是必将审判世人的永生之神。他是自有永有者，是独一的神；除他以外、再无别神。他是圣父、圣子、圣灵三位一体的永生真神。

他不是像儒家、道家、佛教所讲述的那样，是一种模模糊糊的、不可捉摸、甚至无知无觉的力量、能力或势力，也不是什么缘起、或是因果定律本身。他不是什么看不见、摸不着的、只可意会、不可言传的神秘主义之道。他也不是什么怪力乱神、或是与人间不发生什么关系的、实属渺茫之事。

他是能看、能听、能言的；他是启示之神。圣经是神的全备话语和启示；圣经以无可置疑的内在证据体系与外在证据系统，向我们斩钉截铁地显明了，圣经的作者就是上帝自己。圣经是神所向我们启示的全备、权威、无误的话语。

圣经里向我们讲述了、见证了耶稣基督的救赎恩典。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。两千年前，耶稣基督降身为人，降生在马槽中，在世上生活了三十三年半，被钉十字架，承担了我们本因己罪所应当承受的惩罚，为我们成就了永生的救赎恩典；他在死后第三日复活，在四十天中，对众门徒讲道，后来升到天上。他一生所作的，就是传扬神的福音，愿人人都能够悔改、得救，归向那公义圣洁的永生之神。压伤的芦苇他不折断，将残的烛火

他不熄灭；因他所受的鞭伤，我们得到医治；因他所受的刑罚，我们得到平安；他在十字架上临死前所说的最后一句话就是“成了”。从那以后，基督教信仰迅速而广泛地在世界传扬开来，深刻而大能地，改变了无数人的生命，使无数人的心灵翻转。现代社会的几乎所有美好的方面，乃至整个现代文明体系，都得益于耶稣基督的教导、恩典、救赎。今天，基督的福音仍然在呼召着我们；上帝的启示仍然在借着圣经、在我们的内心深处、向我们说话。

上帝的无限；他的道路和心意，远远地高过我们的道路和心意：——上帝是无限的；他大于这个世上的一切被造之物；这不仅表现在外在的力量、势力上，更表现在内在的道德品格上。他是公义而圣洁的，更是恩典慈爱的。他的爱，何等长阔高深。他的公义高及诸天，他的慈爱存到永远。

大道是不可言说、模模糊糊的吗：——上帝的道，并非是模糊的、不可捉摸的，而是清晰的、明确的真理。上帝对我们所启示的话语，是明白的、清晰的、确定的，是我们每一个世人都能在心里明晓的。上帝赐予我们理性、情感、言语、聆听的能力，更把他的启示、话语、旨意向我们显明，使我们跟从他、敬畏他、敬拜他、热爱他，并使我们爱人如己。

物质、物体、形象、与状态；抽象与具体，一般与个例；超然性与内在性：——在人类思想历史上，一些文人哲士常常会说，真正的道是不可言说的，因为任何道被讲述出来的时候，就是具体的、有形的，因而无法用以描述那永恒的、抽象的、无形的道。

然而，这样的想法却有一个逻辑漏洞，很像是古人的诡辩说，白马非马。这种诡辩的逻辑是，既然马是一种一般性的、抽象性的、总结性的概念，包含了白马、红马、黑马、灰马、大马、小马、等等，那么，一只具体的白马，就不是马。

这种诡辩逻辑的错误在于，否认了具体的事物中所能够包含的抽象与一般性的概念。事实上，在这个世界上，任何事物都是一个一个具体的事物；在这些一个一个事物之间、背后，却有着各种各样的内在的、一般性的、抽象的、逻辑性的、概念

性的联系；这些抽象概念，使它们彼此联系、相关。因此，我们不能说，我们就无法通过具体的事物而看见客观事物内在的抽象概念、规律、逻辑、联系与真理。我们也不能说，我们就无法通过具体的语言、言辞，而明白那抽象的、隽永的、指向永恒的真理。

事实上，在宇宙世界万物之中，人类所独有的语言的能力，正是这种理性思想能力与特征的表现和反映。如果，这个世界不是被那样一位无限智慧的上帝所设计、所创造的，那么，世界就不会是我们所看见的这样，充满了秩序、理性、逻辑、规律、法则、可预测性、可研究性、可把握性、可理解性。如果，这个世界不是被上帝所创造的，那么，它就一定会是随机的、混乱的、嘈杂的、毫无理性逻辑与规律可言的，就如同一个臭哄哄、乱糟糟的垃圾堆一样。如果，这个世界不是被那样一位智慧的上帝所创造的，那么，对于生活在这个世界中的、我们这些人类来说，语言的能力就毫无用处、毫无用武之地。

另一方面，正是因为人类有语言的能力，能够诚实，能够听闻，能够理解，所以，人类能够聆听和明晓上帝的启示、话语、旨意，能够明白那指向永恒的永生之道，能够明白、知晓、相信和接受上帝的救赎恩典，真正得到永生。

请注意，这并不是说，人就能够知道在这个无限复杂的宇宙中的一切事情；也不是说，人就能够知晓关于无限上帝的一切事情。

在我们面前，一定会有隐秘之事，但是，我们凭着信心能够清清楚楚地知道，上帝所给我们的启示，是我们所完全能够明白和信靠的。

我们对于这个宇宙世界，不能够完全知晓其中的一切；但这并不等于说，我们在这个宇宙世界中，就完全不能确定而清晰地知道，那关乎我们永生之事。

【引述 申命记 隐秘的事是属于神的，唯有明显的事是属于我们的，为要使我们和我们的子孙遵行神的话语。】

申命记29章

29“奥秘的事，是属于耶和华我们的 神的，只有显露的事，是永远属于我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。”

光明与暗昧：——上帝的道，是光明的道，而不是暗昧的道；是清晰、明确、人能够明白的真理，而不是含糊其辞、模棱两可、自相矛盾的神秘主义、泛神主义、多神主义；是永生的道，是救赎的道，是指向人心灵、灵魂、真正生命的，而不是以这个属世的世界、利益、属肉体的情欲为归依。

【引述 约翰福音 第一章1-18节】

1 太初有道，道与 神同在，道就是 神。2 这道太初与 神同在。3 万有是借着 he 造的；凡被造的，没有一样不是借着 he 造的。4 在他里面有生命，这生命就是人的光。5 光照在黑暗中，黑暗不能胜过光。

6 有一个人，名叫约翰，是 神所差来的。7 他来是要作见证，就是为光作见证，使众人借着 he 可以相信。8 他不是那光，而是要为那光作见证。9 那光来到世界，是普照世人的真光。10 他在世界，世界也是借着 he 造的，世界却不认识 he。11 他到自己的地方来，自己人却不接受 he。12 凡接受他的，就是信 he 名的人，他就赐给他们权利，成为 神的儿女。13 他们不是从血统生的，不是从肉身的意思生的，也不是从人意生的，而是从 神生的。

14 道成了肉身，住在我们中间，满有恩典和真理。我们见过他的荣光，正是从父而来的独生子的荣光。

15 约翰为他作见证，大声说：“这一位就是我所说的：‘那在我以后来的，位分比我高，因为他本来是在我以前的。’”16 从他的丰盛里我们都领受了，而且恩上加恩。17 律法是借着摩西颁布的，恩典和真理却是借着耶稣基督而来的。18 从来没有人见过 神，只有在父怀里的独生子把他彰显出来。

【引述 约翰一书 神是众光之父】

生命之道

1 论到太初就已经存在的生命之道，就是我们所听见，亲眼所看见，仔细观察过，亲手摸过的；2 这生命已经显现出来，我们见过了，现在也作见证，并且向你们宣扬这本来与父同在，又向我们显现过的永远的生命。3 我们把所看见所听见的

向你们宣扬，使你们也可以和我们彼此相通。我们是与父和他的儿子耶稣基督彼此相通的。4 我们写这些事，是要使我们的喜乐充足。

神是光

5 神是光，在他里面毫无黑暗；这就是我们从他那里听见，现在传给你们的信息。6 我们若说自己与他彼此相通，却行在黑暗里，就是说谎话，不实行真理了。7 我们若行在光中，像他在光中一样，就彼此相通，他儿子耶稣的血也洁净我们脱离一切罪。8 我们若说自己没有罪，就是自欺，真理就不在我们里面了。9 我们若承认自己的罪，神是信实的、公义的，必定赦免我们的罪，洁净我们脱离一切不义。10 我们若说自己没有犯过罪，就是把神当作说谎的，他的道就不在我们心里了。

怎样追寻大道，怎样来到神的面前：——人不能够揪着自己的头发离开地面，同样，人也不能凭着自己所谓的聪明和智慧，凭着自己的努力，凭着自己的优点和业绩，来到神的面前。真正的信仰，是因信称义的信仰，不是因行为称义的信仰。

【引述 罗马书 第三章相关经文】

1 这样说来，犹太人独特的地方在哪里呢？割礼又有甚么益处呢？2 从各方面来说，的确很多。最重要的，是神的圣言已经托付了他们。3 即使有人不信，又有甚么关系呢？难道他们的不信会使神的信实无效吗？4 绝不可能！神总是诚实的，人却是虚谎的，正如经上所记：

“你在话语上，显为公义；

你被论断时，必然得胜。”

5 我且照着人的见解来说，我们的不义若彰显神的义，我们可以说甚么呢？难道降怒的神是不义的吗？6 绝对不是！如果是这样，神怎能审判世界呢？7 但是神的诚实，如果因我的虚谎而更加显出他的荣耀来，为甚么我还要像罪人一样受审判呢？8 为甚么不说：“我们去作恶以成善吧！”这种人被定罪是理所当然的。

世上一个义人也没有

9 那又怎么样呢？我们比他们强吗？绝不是的。因为我们已经控诉过，无论是犹太人或是希腊人，都在罪恶之下，10 正如经上所说：

“没有义人，连一个也没有，
11 没有明白的，没有寻求 神的；
12 人人都偏离了正道，一同变成污秽；
没有行善的，连一个也没有。
13 他们的喉咙是敞开的坟墓，
他们用舌头弄诡诈，
他们嘴里有虺蛇的毒，
14 满口是咒骂和恶毒；
15 为了杀人流血，他们的脚步飞快，
16 在经过的路上留下毁灭和悲惨。
17 和睦之道，他们不晓得，
18 他们的眼中也不怕 神。”

19 然而我们晓得，凡律法所说的，都是对在律法之下的人说的，好让每一个人都没有话可讲，使全世界的人都伏在 神的审判之下。20 没有一个人可以靠行律法，在 神面前得称为义，因为借着律法，人对于罪才有充分的认识。

因信基督白白称义

21 现在，有律法和先知的话可以证明： 神的义在律法之外已经显明出来，22 就是 神的义，因着信耶稣基督，毫无区别地临到所有信的人。23 因为人人都犯了罪，亏缺了 神的荣耀，24 但他们却因着 神的恩典，借着在基督耶稣里的救赎，就白白地称义。25 神设立了耶稣为赎罪祭，是凭着他的血，借着人的信，为的是要显明 神的义；因为 神用忍耐的心宽容了人从前所犯的罪，26 好在现今显明他的义，使人知道他自己为义，又称信耶稣的人为义。

27 这样，有甚么可夸的呢？没有可夸的了。凭甚么准则说没有的呢？凭行为吗？不是的，而是以信心为准则说的。28 因为我们认定，人称义是由于信，并不是靠行律法。29 难道 神只是犹太人的 神吗？不也是外族人的 神吗？是的，他也是外族人的 神。30 神既然只有一位，他就以信为准则称受割礼的为义，也要以信为准则称没有受割礼的为义。31 这样说来，我们以信废掉了律法吗？绝对不是，倒是巩固了律法。

怎样执古之道，以御今之有？怎样“能知古始”？怎样认识道的规律？

我们怎样从上古之中、历史之中，明白那关于上帝、来自上帝的道呢？

最重要的问题，是我们应当思想，这个宇宙世界如此浩大，它是从哪里来的？而我们自己的生命如此奇妙，这又是从哪里来的呢？我们的祖先来自何处？真的是从猴子变来的吗？没有任何科学的直接证据，能够证明动物的物种之间的进化，更没有任何经得起严格推敲和检验的科学证据，能够证明人类是从猿猴进化来的。达尔文生物进化论，仅仅是人的一种猜想而已（我们会在其他书籍中专门对此详谈）。更重要的是，我们的意识能力、意志能力、理性能力，我们的自我认知与自由意志的能力，是来自于哪里呢？

第十五章

古时候善于行道的人，微妙通达，深刻玄远，不是一般人可以理解的。正因为不能认识他，所以只能勉强地形容说：——他小心谨慎，好像冬天踩着水过河；他警觉戒备，好像防备着四邻的进攻；他恭敬郑重，好像要去赴宴做客；他行动洒脱，好像冰块缓缓消融；他纯朴厚道，好像没有经过加工的原料；他旷达豁达，好像宽广的山谷；他浑厚宽容，好像不清的浊水。谁能使浑浊安静下来，慢慢澄清？谁能使安静变动起来，慢慢显出生机？保持这个“道”的人不会自满。正因为他从不自满，所以能够去故更新。

一个有着真正信仰的人，不正是应当如此吗？——人如果在心中敬虔儆醒地信靠、倚靠那创造天地的主，那么，他在这个世上的生活，就会像老子这里所记述的一样。他会谨慎、郑重地行事、说话、对待所遇到的一切世人。他为人不会有诡诈，而是淳朴厚道。他行事豁达、宽容、不自满，不以物喜、不以己悲。他内心诚实，但不把自己的心完全系于世人身上；他心中的锚稳固地系于那造物主的身上。他饶恕、原谅别人，因为他知道，自己得到上帝的救贖与饶恕。

【引述 圣经 马太福音25章 绵羊与山羊】

31“当人子在他的荣耀里，带着所有的使者降临的时候，他要坐在荣耀的宝座上。32 万族要聚集在他面前，他要把他们彼此分开，好象牧羊人把绵羊和山羊分开一样：33 把绵羊放在右边，山羊放在左边。34 那时，王要对右边的说：‘蒙我父赐福的，来承受创世以来为你们预备好的国吧。35 因为我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝；我作旅客，你们接待我；36 我赤身露体，你们给我衣服穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。’37 义人就回答：‘主啊，我们甚么时候见你饿了就给你吃，渴了就给你喝呢？38 又甚么时候见你作旅客就接待你，赤身露体就给你衣服穿呢？39 或者甚么时候见你病了，或在监里就来看你呢？’40 王要回答他们：‘我实在告诉你们，你们所作的，只要是作在我一个最小的弟兄身上，就是作在我的身上了。’

41“王也要对左边的说：‘你们这被咒诅的，离开我，到为魔鬼和他的使者所预备的永火里去吧！42 因为我饿了，你们没有给我吃；我渴了，你们没有给我喝；43 我作旅客，你们没有接待我；我赤身露体，你们没有给我衣服穿；我病了，我在监里，你们没有看顾我。’44 他们就回答：‘主啊，我们甚么时候见你饿了、渴了、作旅客、赤身露体、病了，或在监里，却没有服事你呢？’45 王要回答他们：‘我实在告诉你们，这些事你们既然没有作在一个最小的身上，就是没有作在我的身上了。’46 他们要进入永远的刑罚，义人却要进入永生。”

第十六章

内心虚化到极点，持守安静到纯一。万物都一齐蓬勃生长，我从而考察其往复的道理。那万物纷纷芸芸，各自返回它的本根。返回到它的本根就叫做清静，清静就叫做复归于生命。复归于生命就叫自然，认识了自然规律就叫做聪明，不认识自然规律的轻妄举止，往往会出乱子和灾凶。认识自然规律的人是无所不包的，无所不包就会坦然公正。公义坦荡，则为完全。完全，则与天同。与天同，就归入道。归入道，就长久；即使身体没了，道却不死。

万物并作，吾以观复：——老子观察到自然万物的变化，似乎都是循环往复、四季轮替。正如我们在前文所述，老子试图从对于自然世界、自然法则的观察中，得出人生与社会的道德法则。这样的思想方式有着严重的缺陷和问题，因为他的眼中，并没有那样一位有位格的、全能的上天、上帝；所以，他看不到万物生长、不断演化背后的意义与目的。

物芸芸，各复归其根：——在老子看来，正如树木春天发芽长出叶子，秋天落叶满地，万事万物都是这样周而复始；他认为这就是虚与静的至极之道。这样的观念是消极的；这样的世界观中所看见的世界，是无知无觉的、是没有生命真实意义的。

【引述 对比 圣经中 上帝对于飞鸟、对于百合花的看顾，以及天父对于人的眷顾与心意，并人应当怎样面对这个世界：——你们要先求他的国和他的义】

24“一个人不能服事两个主人；他若不是恨这个爱那个，就是忠于这个轻视那个。你们不能服事 神，又服事金钱。25所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃甚么喝甚么，也不要为身体忧虑穿甚么。难道生命不比食物重要吗？身体不比衣服重要吗？26你们看天空的飞鸟：牠们不撒种，不收割，也不收进仓里，你们的天父尚且养活牠们；难道你们不比牠们更宝贵吗？27你们中间谁能用忧虑使自己的寿命延长一刻呢？28何必为衣服忧虑呢？试想田野的百合花怎样生长，它们不劳苦，也不纺织。29但我告诉你们，就是所罗门最威荣的时候所穿的，也比不上这花中的一朵。30田野的草，今天还在，明天就投进炉里， 神尚且这样妆扮它们；小信的人哪，何况你们呢？31所以不要忧虑，说：‘我们该吃甚么？喝甚么？穿甚么？’32这些都是教外人所寻求的，你们的天父原知道你们需要这一切。33你们要先求他的国和他的义，这一切都必加给你们。34所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。”

常、道与自然规律：——什么是恒常、永久的真道？这个世界本身是“死”的，是无知无觉的。它是被造的；它本身并没有思想、智慧与设计；它本身是没有生气的。真正的思想、智慧、设计，是出于那位创造它的上帝。我们从牛顿三大运动定律中，就能够清晰地看见这一点。

牛顿第一定律是惯性定律：——任何物体在没有外力的作用下，只能保持静止或匀速直线运动。这个定律说明了，在任何物体本身的里面，都是“死”的；它们无法改变自身的运动状态，而只能倚靠于外力，才能开始运动、或转变运动方式等等。牛顿第一定律表明了，这个世界的本质是“死”的，即，它本身就其终极意义而言，是没有生命的。我们的生命的来源、意义和盼望，不在这个世界里面。

牛顿第二定律是加速度定律：——任何物体的运动速度改变速率，与其所受到的外力成精确的数学正比例关系。这个定律说明了，这个世界有着严格的、秩序的、一致的、精确的规律在管理着、掌控着。这个定律也反映了，这个世界是由那样一位全能的、无处不在的、唯一的造物主所创造的；而那位造物主是智慧的、秩序的、理性的。这个定律更说明了，在那位全能的造物主与世人之间，有着一一种极其特殊的、亲近的关系；因为，像“数学正比例关系”这样的数理逻辑关系，是这个宇宙世界中只有人才能够明白、才能够掌握的。猴子不会这样的数理逻辑，也不能理解；

星星月亮也不会这样的数理逻辑，也不能理解。从灵里说，无论是猴子还是星星月亮，它们都是无知无觉的；而只有人才是理性的、智慧的、有自我认知和理解事物的能力。

牛顿第三定律是作用力与反作用力定律：——任何物体受到外力的时候，也会以大小相等、方向相反的力，反作用于施加外力的物体上。这个定律说明了，在这个宇宙世界里面，并没有什么物体，具有与其它物体不同的物理性质；所有的物体、位置、地点、方向，就其本质而言，都是在数学意义上、在数理逻辑上彼此地位均等的。并没有一个什么特殊的地点、或是一个什么特殊的物体，在数学意义上、在数理逻辑地位上，与其它地点、或是其它的物体不同。换言之，在宇宙世界中，任何物质都在本质地位上是一样的：——它们都是被造之物。更进一步说，我们不能把任何被造之物当作是我们所敬拜、顶礼膜拜的对象；我们所敬拜和信仰的对象，必须是那无限伟大全能的造物主本身。任何对于被造之物虔诚敬拜、顶礼膜拜的行为与心态，都是愚妄的、愚顽的。

怎样才能够“知常曰明”：——人若理解了恒常、永久的自然世界之道，就能够有真正的智慧与聪明了吗？我们的回答是：“是，也不是。”

一方面，的确，当人明白、深刻理解了自然之道的时候，人就能够在面对自然、处理世事的时候，心里面更有把握和准备。

但是，另一方面，正如本书前文所述，自然之道与道德法则之间，有着深刻的本质区别。正如康德所说，令他思想到上帝、使他内心产生无比敬畏的，是这两件事情：——那浩瀚的星夜，与人内心的道德律。自然法则与道德法则，是这个世界中在本质性上非常关键的、两件最重要的事情。这两个方面的法则都是来自于上帝，都是出于上帝自己的公义圣洁的权柄，但它们彼此非常不同。自然法则是针对“死”的对象。自然世界与自然物体本身，并没有道德性质，因为在它们之中，并没有自我认知、自由意志；它们是无知无觉、没有生气的。道德法则是针对“活”的对象。在这个宇宙世界中，人的特殊性，正是在于人里面的心灵与灵魂，在于人的位格，在于人的自我认知与自由意志。在这个宇宙世界中，只有人才是有道德性质的，只有人才能够饥渴慕义、寻求真理、寻求和信靠那永生之神、生命之主。

【引述 圣经 他教导世人 使他们的聪明胜过野兽和飞鸟】

1 以利户回答说：

2“你说：‘我在 神面前更显为义’，
你自以为这话有理吗？
3 你还说：‘你有甚么益处呢？
我不犯罪有甚么好处？’
4 我要用言语回答你，
和与你在一起的朋友。
5 你要往天仰望观看，
细看高过你的云天。
6 你若犯罪，你能使 神受害吗？
你的过犯若增多，你又能使他受损吗？
7 你若为人正义，你能给他甚么呢？
他从你手里能领受甚么呢？
8 你的邪恶只能害像你的人，
你的公义也只能叫世人得益。
9 他们因多受欺压而呼叫，
因受强权者的压制而呼求。
10 却没有说：‘ 神我的创造主在哪里呢？
他使人在夜间歌唱。
11 他教导我们过于教导地上的走兽，
使我们有智慧胜于空中的飞鸟。’
12 因为恶人骄傲的缘故，
他们在那里呼求， 神却不回答。
13 真的， 神必不垂听虚妄的呼求，
全能者也必不留意，
14 更何况你说你不得见他。
你的案件在他面前，你忍耐地等候他吧！
15 但现在因为他还没有在忿怒中降罚，

也不大理会人的过犯；
16 所以约伯开口说空话，
多说无知识的话。”

知常容，容乃公，公乃全，全乃天，天乃道，道乃久，没身不殆。

这里老子认为，当人认识、明白了恒常的自然之道的时候，就能够宽容、公正、完全、顺应天意、顺应天道、长久不殆。

但是，老子仅仅看到了外部世界的自然之道的重要性，却没有看到人自身生命中的道德法则的特殊意义与重要性。在老子的世界观、人生观、道德观中，并没有那样一位有位格的、有完美自我认知与自由意志的、公义圣洁的造物主、上帝。因此，老子忽视了人自身心灵之中的重要道德法则（更不要说去深思那些道德法则的来源和源泉），而试图以自然世界本身为师，试图从自然之道中、从他所谓的“天道”中，得到人生的启迪。而老子得出的结论就是，正如他在整本书中所一直贯穿的思想：——消极主义与无为主义。老子的主张是，如果人们放弃积极进取、放弃人为勉强努力，顺应“天道”的虚与静，顺应“天道”的无为而无不为，那么，人间就会少很多麻烦。

一方面，老子的主张并非是全然错误。的确，在人生与社会中，应当大力减少和消除许多人为的滋扰、所做之事。这是因为，人所作的事情，往往许多是出于私意、自利、罪污、蝇营狗苟、争风吃醋、争权夺利、好勇斗狠。那些行罪恶之事的罪恶之人，的确应当好好来读一读《老子》，学习怎样心境淡泊，放弃内心的贪欲与罪恶的人生态度。

但是，另一方面，老子的主张却有着重大的缺失与谬误。难道人生的终极意义就是虚静、无为吗？那么，人的生命是否毫无意义、甚至还不如桌椅板凳呢？每一个人是否就应当像一个一个桌椅板凳那样，冷漠淡然、愚拙木纳呢？答案是显然的。

老子的错误的根本原因，就是在于，在他的以自然为师的思想中，由于他看不到那位全能、智慧、公义圣洁的、有自我认知和自由意志的造物主本身，因此，他看不到人生命与心灵本身的特殊性、宝贵性、高贵性，更看不到那热忱敬虔的信仰，看不到热忱积极进取的人生观的真正意义所在。虽然，在本章的文字中，老子也讲到

了公正、完全、天道、长久不殆等等，但是，老子看不见，上帝的圣洁权柄，看不到罪人所将要受到的终极审判与永远惩罚，看不到那追寻真理、寻求上帝之人所将要得到的奖赏、天国、永生美好与幸福。

我们本书的目的，并非是在这里针砭古人，追溯既往；而是，希望能够针对今天的世人，尤其是深受中国传统文化传统深刻影响和潜移默化的中国人；期望大家能够真诚而谦卑地反思我们的历史与文化，承认古人思想的光辉之处，也诚恳地指出古人的局限之处，为让后人能够以诚实敬虔的心，来思索人生的意义与可贵的价值。

【引述 圣经 使徒行传 17章】

16 保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，心灵十分忿激。17 于是在会堂里，同犹太人和虔诚的人辩论；并且天天在市中心和所遇见的人辩论。18 还有一些伊壁鸠鲁派和斯多亚派的哲学家也同他争论，有的说：“这个拾人牙慧的人要说甚么呢？”有的说：“他似乎是一个宣传外地鬼神的人。”这是因为保罗传扬耶稣和复活的道理。19 他们拉着保罗，把他带到亚略·巴古那里，说：“你所讲的这个新道理，我们可以知道吗？20 因为你把一切新奇的事，传到我们耳中，我们愿意知道这些事是甚么意思。”21 原来所有雅典人和外侨，专好谈论和打听新奇的事，来打发时间。

22 保罗站在亚略·巴古当中，说：“各位雅典人，我看你们在各方面都非常敬畏鬼神。23 我走路的时候，仔细看你们所敬拜的，发现有一座坛，上面写着‘献给不认识的神’。我现在把你们不认识而敬拜的这位神，传给你们。24 创造宇宙和其中万有的 神，既然是天地的主，就不住在人手所造的殿宇，25 也不受人手的服事，好象他缺少甚么；他自己反而把生命、气息和一切，赐给万人。26 他从一个本源造出了万族来，使他们住在整个大地上，并且定了他们的期限和居住的疆界，27 要他们寻求 神，或者可以摸索而找到他。其实他离我们各人不远，28 因着他我们可以生存、活动、存在，就如你们有些诗人说：‘原来我们也是他的子孙。’29 我们既然是 神的子孙，就不应该以为他的神性是好象人用手艺、心思所雕刻的金

银石头一样。³⁰ 过去那无知的时代， 神不加以追究；现在，他却吩咐各处的人都要悔改，³¹ 因为他已经定好了日子，要借着他所立的人，按公义审判天下，并且使他从死人中复活，给万人作一个可信的凭据。”

第十七章

最好的统治者，人民并不知道他的存在；其次的统治者，人民亲近他并且称赞他；再次的统治者，人民畏惧他；更次的统治者，人民轻蔑他。统治者的诚信不足，人民才不相信他。悠悠然大道之行，无须发号施令；大功告成之后，百姓都视之为自然而然的事，说：“我们本来就是这样的。”

在本章，老子继续前面几章的思路，阐述无为主义、消极主义的体现与好处。如果从纯粹政治学的角度，那么，我们从老子这里的思想中所看见的，或许是很好的—种主张，因为它很符合时下现代民主政治社会中所流行的“小政府”的理念。即，统治政权、国家政治机构应当尽量本着不扰民、不限制人民的执政理念来治国理政，藏富于民，这样，国家的政治经济生态就会反而朝气蓬勃、欣欣向荣，因为人民不受很多不必要的束缚，就会发挥各种各样的聪明才智，在经济生产活动中发挥主动

积极性，勤奋劳动，并从而使得整个社会的发展得到极大的促进。

但是，如果我们从更深一层的角度来思考本章老子所说的思路，就会认识到，本章所说的内容，虽然或许是一种很好的政治学原则，但在人生观、世界观、道德观、价值观、信仰观的层面上，却是肤浅的。

既然，《老子》全书所试图谈论、讲述的，是一种深刻的世界观、人生观、道德观；既然，《老子》对于普通中国人的影响，绝非仅仅是简单的政治经济学，而是在儒释道三足鼎立的中国文化哲学思想中占据几乎三分之一的道教哲学思想观念；既然，《老子》对许多现代普通中国人、尤其是文化人的影响，在人生观、世界观、道德观的层面上，至今仍然非常普遍；——那么，就让我们更深刻地，来思考本章的内容、不足、局限与真正影响意义。

人生与社会的终极价值、意义和目的是什么呢？人是为了什么而活着呢？难道人仅仅是经济动物吗？难道人生的意义，仅仅就是安居乐业、从事经济生产活动、或发很多财吗？社会、国家是为了什么而存在呢？社会的终极价值、意义和目的是什么呢？统治者的价值、意义和目的又是什么呢？

换言之，现代民主政治制度就是人类理想的、最好的政治制度形态吗？民主政治制度的价值、意义和目的又是什么呢？难道人与人聚集在一起、成为一个社会，就是为了彼此安居乐业、和气生财、大家在物质上越来越富有而已吗？人生的价值和意义，绝非是什么简单地作一个经济动物。人生的真正价值和意义，在于心灵、灵魂、精神、信仰。否则，即使再富足、繁荣的社会，也会日渐腐败、终将崩塌。

民主政治制度社会，与其说是一个好的社会形态的原因，不如说是一个好的社会形态的结果。换言之，就一个国家社会形态来说（这里，我们暂不考虑，外来文明的影响力、冲击力，对于一个国家社会文化与文明的影响和改变作用），民主政治制度本身，并不能作为一个原生性的原因，给这个国家带来和平、安宁、幸福、长治久安。

这是因为，当一个社会中大多数人都没有敬虔信仰、道德美德的时候，当一个社会中大多数人都沉浸在虚谎、贪欲、物质主义中的时候，或者，当一个社会中大多数人都沉浸在消极庸碌、懒散懈怠、拖沓丧气、没有热忱之情与责任感的时候；——这样的状态下，如果，整个国家是实行民主政治制度的，那么，这个国家社会形态的表现，就是这个国家中大多数人的精神面貌的表现。

这样的国家社会，不是良善的、积极向上的、恩慈的精神状态，而是罪恶的、荒淫

泛滥的、腐败盛行的、拖沓扯皮的社会形态，或是对外苛刻、喧嚣好战的国家形态。在这样的罪恶盛行的社会里面，很难说民主政治制度和君主治理的政治制度，究竟哪一个更好。事实上，在这样的罪恶盛行的社会形态中，若没有来自外界的影响和冲击，那么，按着其本身社会的发展趋势，这样的社会就总是会趋向于专制主义；——因为，在这样的社会文化体系中，恶人往往得势；人们的思想也趋向于在君主、统治者面前卑躬屈膝、趋炎附势，而没有个体的尊严与圣洁美德。

反之，当一个国家社会中大多数人都有敬虔信仰、道德美德的时候，当一个社会中大多数人都是诚实、廉洁、良善、恩慈的时候，或者，当一个社会中大多数人都勤奋劳动、积极向上、儆醒奋进、充满热忱之情与责任感的时候；——那么，在这样的状态下，整个国家会趋向于实行民主政治制度，并且，这个国家社会形态的表现，就是这个国家中大多数人的积极良善的精神面貌的表现。

实际上，如果我们纵观人类的历史与政治形态，就会清楚地看见，民主政治制度起源于以基督教信仰为主要文化土壤的西方，绝非是偶然。请注意，我们并不是说，基督教信仰与西方文明之间是划等号的。恰恰相反，西方文明绝非是铁板一块，西方人也绝非每一个人都是圣徒。神是监察人内心的神；他不会因为哪一个人属于哪一个地上的国家，就把他送到天国或地狱。神所看重的，是人内心中、灵魂中的真实光景。在民主国家有许多背离神、骄奢淫逸的罪恶之徒。在专制国家也有很多敬虔信仰、寻求真理、饥渴慕义的人。

让我们再继续思考老子在本章中的文意。正如上文所述，如果我们不是单纯地思考政治制度的问题，而是更加深刻地思考人的心灵与精神面貌的问题，那么，我们会看到一个至关重要的话题，即，上帝的统治，与人间政治治理之间的关系。

人生活在这个世界上，生活在一个社会国家之中，固然受到国家政治法律等等的约束和管理，但是，更重要的是，人受到上帝律法在心灵、灵魂、生命层面的更深刻、更广泛的管理。人是否真心而真诚地遵守国家社会的法律，是否良善地、真诚地对待其他世人，——取决于，他是否在心灵与灵魂的层面，顺服于上帝律法的管理。

++++
++++
++++

【引述 圣思录 上帝律法与世上国家法律之间的关系】

《与弟兄和平》

6/7

你们听见有吩咐古人的话，说，不可杀人，又说，凡杀人的，难免受审判。5:22 只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判。（有古卷在凡字下添无缘无故地五字）凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断。凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。5:23 所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，5:24 就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。5:25 你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息。恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。5:26 我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来

【第一部分】

先与弟兄和好

（1）神的律法，和人间的法律

（1. A）

人的良善，应是从心里、由衷的，是由内心而至外在的言语行为的，而不是相反：——

因为神是监察人内心的神；也更因为，人的本质，是由其内心决定；人的行为和言语，只是其内心真实光景的反映。

这世上的法律，只看人的言语和行为，只看人的外在表现。所以，一个内心罪恶的人，仍然可以通过伪装和约束，在这世上不触犯刑律，庸庸碌碌，终其一生。而另一方面，一个无辜的人，则可能会由于马虎大意，犯了过失之罪，承担刑责。

世上的法律，只以人所能查究核实的证据、证人或证言、供词为基础；关注的，只是世上的秩序、公平等。

换言之，人间法律所管辖的范围，是那些属世的、可见的、可把握的、可查究的、可测量的、非永恒的事情。

（1. B）

然而，这并不是说，世上的法律就没有价值；也不是说，世上的法律，与神的律法就没有关系。

只不过，这两者之间，绝非等价。

在世上的法律中，所言及的“公平”，“平等”，“公义”，“正义”，“罪行”等等等等，这些，都是建基于神放在人良知之中的、先天性的，关于公义、公平、圣洁、正直、诚实、真实等的认知。

在这世上，若没有信仰、若没有对永生真神的敬畏，那么，人间的法律就成为无本之木，无源之水。

如果人的心里，对宇宙天地主宰、造物主、神尚且没有敬畏，对自己的灵魂尚且毫不关心；那么，人也不会在内心深处，尊敬世上的法律。

人间的一部一部法律，无论多么完善，无论条款多么多么详细，都无法完完全全囊括人类生活中的复杂微妙、变化多端的方方面面；也无法事先预见各种各样纷繁的情境。

人间的法律，必须假设，它所针对的对象，是能够、且愿意诚实地，理解并应用抽象概念和原则的；是愿意尽力去诚恳待人的；是愿意诚实守信、遵守契约的。否则，任何人间法律，都会成为一纸空文，如沙子筑成的城堡，瞬间塌垮。

然而，人心比万物都诡诈，坏到极处。如果人想故意逃避惩罚、规避人间法律、钻法律漏洞、破坏规则、为自己走捷径找理由，那么，他一定很快就能学会怎样把法律玩弄于股掌之中。

他也许不一定敢于堂而皇之地杀人放火，直接与法律和国家公器对抗，但是他知道，怎样利用法律、规避法律、玩弄法律，来满足自己的私利和罪恶之心。

很多时候，人们不杀人放火，并非因为他们不愿意，而是因为他们害怕法律的惩罚。他们的罪恶之心是一样的。

所以，当一个社会的法律越看似健全，越复杂全面的时候，人们的心往往不是变得更好，而是变成了更加虚伪和狡猾。

(1. C)

但是，世上的法律，并不能诛心，——不能仅仅根据人心里的想法和动机，来定一个人的罪。对于隐藏在人心里深处的罪恶想法，和自私、猥琐、残暴、暴怒的意念，世上的法律无能为力。

实际上，若有任何的人间法律，要管束、定罪人的自由内心，那么，这样的法律，往往不是“善法”，反而很可能是法西斯专制主义的“恶法”。

这样的恶法，以及制定这样诛心之法律的人，是愚妄地想要取代神的权柄，愚妄地试图篡夺神的荣耀；正如圣经《但以理书》中记述的，尼布甲尼撒下诏，要求全地的人都跪拜他，把他当作天地之主来敬拜。

主耶稣说：

但你们不要受拉比的称呼。因为只有一位是你们的夫子。你们都是弟兄。

也不要称呼地上的人为父。因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。

也不要受师尊的称呼。因为只有一位是你们的师尊，就是基督。

你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。

凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。

(1. D)

事实上，人间法律之所以不能够针对人的内心定罪，不仅是因为那终极审判的权柄在于神，也因为，我们世人往往不能看透人内心之中的真实光景。我们常常会屈枉一个软弱犯错的无辜之人，也常常会被一个罪恶虚伪之人的甜言蜜语和伪装所蒙蔽。

神是监察人内心的神，他的旨意纯全，他的判断是按着真实；人的心在他面前是完全敞开的，没有任何秘密和隐秘之事能够在他眼前隐藏；

而世人，则往往只能看见、也只看重，人的外表和表现，而看不见人的本质。

(1. E)

如果，世界上、人心之中，没有神的律法，没有神的权柄和主宰，那么，任何的人间法律（不论多么貌似公正、貌似完善）也就毫无意义，毫无作用，毫无价值——

因为，决定人行为的，是他里面的喜好、兴趣、倾向、口味、价值、欲望、思想、理念和选择；决定人言语、行为及其一切外在表现的，是他里面的本质和灵魂的光景。

虽然：——人间的法律，在人的内心面前，无能为力；或者，像现代民主社会里面的法律那样，强调人的自由，言论自由，思想自由，对人的内心毫不关心、毫不在意，只注重外在行为层面的证据，以及外表行为层面的管理和管制；

但是：——这并不意味着，人心就可以像脱缰野马一般，在罪恶、诡诈、虚伪、狡猾、贪婪的世界里任意驰骋；更并不意味着，人的灵魂，就不在神律法的管束和审判之下。

(1. F)

主耶稣说：

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们将薄荷，茴香，芹菜，献上十分之一。那律法上更重的事，就是公义，怜悯，信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的；那也是不可不行的。

你们这瞎眼领路的，蠅虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。

你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头，和一切的污秽。

你们也是如此，在人前，外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。

(1.G)

世上人间的法律和刑罚，可以把人捆锁在监狱之中，甚至可以判处人死刑。但是，尽管人的身体可以被杀死，世上却没有任何势力和权威，能够审判灵魂、把灵魂投在地狱里、永远地刑罚灵魂。

这宇宙天地和其中的万有，都随时在神的掌控和主宰之下；其中的任何事情及其发展，都是按着神的允许和安排，要成就神至善至美的旨意。顺从神的人，将要兴旺；悖逆神的人，必将衰亡。落在永生神的审判和惩罚之中，何其可怕。

然而，神更在那永恒之中，在终极的审判之日，对人的灵魂有着最高的审判和刑罚的权柄。那些活在罪中、死在罪中的世人，终将面临神的永远审判和刑罚；他们要在不灭的地狱之火中，永远地痛苦哀号。

神的审判，永远的、终极的审判，不是按着外在的虚浮与功利，而是按着人心的真实光景，按着人灵魂的真实面目。

(2)

凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断。凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。

拉加与魔利的意思，类似于“蠢货”“傻冒”等恶毒辱骂人的名词。

也许，一句脏话，尤其是辱骂、咒骂自己弟兄的话，在人眼里，在人间法律之中，并不算什么，也不会受到什么严厉惩罚。然而，在神的眼中，这却与杀人的罪同罪。因为，其背后的心境和动机是一样的。其本质和性质也是一样的。都是出于暴怒和仇恨。都是沉浸于罪中之人灵魂的外在表现。

所以，让我们每一个人，谦卑自己的心，以耶稣基督为我们灵魂的主，遵从他的吩咐和教训。我们要从自己的口舌上，悔改自己的罪。把罪中的故我，钉死在十字架上。使我们里面，有一个崭新的、重生的、洁净的生命生长起来。

我亲爱的弟兄们，不要看错了。

各样美善的恩赐，和各样全备的赏赐，都是从上头来的。从众光之父那里降下来的。在他并没有改变，也没有转动的影儿。

他按自己的旨意，用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中，好像初熟的果子。

我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的。但你们各人要快地听，慢慢地说，慢慢地动怒。

因为人的怒气，并不成就神的义。

所以你们要脱去一切的污秽，和盈余的邪恶，存温柔的心领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。

只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。

因为听道而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目。

看见，走后，随即忘了他的相貌如何。

惟有详细察看那全备使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。

若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。

在神我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。

（大卫的诗，交与伶长耶杜顿。）我曾说，我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪。恶人在我面前的时候，我要

用嚼环勒住我的口。

我默然无声，连好话也不出口。我的愁苦就发动了。

我的心在我里面发热。我默想的时候，火就烧起，我便用舌头说话。

耶和華阿，求你叫我晓得我身之终，我的寿数几何，叫我知道我的生命不长。

你使我的年日，窄如手掌。我一生的年数，在你面前，如同无有。各人最稳妥的时候，真是全然虚幻。（细拉）

世人行动实系幻影。他们忙乱，真是枉然。积蓄财宝，不知将来有谁收取。

主阿，如今我等什么呢？我的指望在乎你。

求你救我脱离一切的过犯。不要使我受愚顽人的羞辱。

因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。

求你把你的责罚，从我身上免去。因你手的责打，我便消灭。

你因人的罪恶，惩罚他的时候，叫他的笑容消灭，（的笑容或作所喜爱的）如衣被虫所咬。世人真是虚幻。（细拉）

耶和華阿。求你听我的祷告，留心听我的呼求。我流泪，求你不要静默无声。因为我在你面前是客旅，是寄居的，像我列祖一般。

求你宽容我，使我在去而不返之先，可以力量复原。

【第二部分】

偿还对人的亏欠

所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，5:24 就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。5:25 你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息。恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。5:26 我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断

不 能 从 那 里 出 来

(1)

如果我们真的认识神，真的愿意来寻求神，

那么，我们就会知道，

在我们心里，与弟兄反目、对人苛刻、不怜恤人，是一件严重的向神犯罪、得罪神的事。

如果，我们真的愿意讨神的喜悦，真的愿意寻求神的饶恕，

那么，我们就必会寻求同弟兄的和好。

若要来神的祭坛前，向神献礼物，我们必须首先与弟兄和好。

(2)

我们也要偿还人的亏欠，否则，就必不得神的喜悦。

要与人和息。

【第三部分】

真诚的敬拜

神是灵，因此，我们要用心灵和诚实来敬拜他。

God is spirit, and his worshipers must worship in the Spirit and in truth.

不要自欺欺人；更不要，以为神是可以欺哄的！

++++
++++
++++

因此，老子在本章中的主旨忽略了一些极其重要的内容。在这里，老子不仅把上天的治理与人间的治理相混淆、或是混为一谈；而且，没有正确地看到，上天的统治与人间政治治理的准确关系。

在老子看来，上天的治理虽然是天网恢恢、疏而不漏，但却是无为的（甚至消极的）、无言的、让人浑然不觉的。然而，老子的说法并不准确、不正确。

上帝的道德律法在每一个世人的心中是显明的。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，却借着所造之物可以晓得，叫人无可推诿。神的事情，人所能知道的，原显明在人的心里，因为神已经给他们显明。任何一个人在内心深处、良心之中都知道，什么是公义、正直、诚实、恩慈、良善，什么是不义、悖逆、欺谎、苛刻、恶意。不但如此，任何一个世人都在内心中、本能中知道，良善将要承受奖赏，罪恶将要承受惩罚。

上天的惩罚将是终极的、公义的、可畏的。上帝的道德律法，绝非是空空的佩剑，而是真实的、有力的；任何藐视上帝之公义与圣洁的人，必将会永远懊悔，在可怕的地狱永刑中哀哭切齿；任何顺服于神、倚靠神、信靠神救恩、内心谦卑的人，任何真诚地承认和悔改己罪、相信和接受耶稣基督救赎恩典的人，必将会得到永远的救恩，永生的祝福，进入天国、得到无限美好的幸福。

上帝的道德律法，是人间一切政治律法与权柄的真正源泉；离开了上帝放置在人良知之中的道德律法，人间的政治律法就必成为无源之水、无本之木，必然衰败、堕落、腐朽。

老子以消极主义、无为主义的眼光，来看待天道，是不正确的，不全面的，存在着严重的缺失。这种严重缺失表现在以下几个方面。

第一，上天之道，并非是消极、无为的。在自然世界中，蕴藏着巨大的能量；无论是磅礴的日出、海水的翻腾、还是地震海啸，无论是奔流不息的滔滔江水，还是云彩斑斓的天空与浩渺大地，我们都能够看见，上天之道的大能、无远弗届。在道德世界中，上天之道更是清晰、斩钉截铁的；行恶之人受到道义的谴责和惩罚，偷窃之事受到道义的唾弃和鄙夷；上天之道更指向那永远的、超越性的惩罚与奖赏。任何行恶之人在内心中都不可能有真正的平安，也不可能有真正的幸福，更将会面临上帝的终极的审判和公义的永刑。

第二，上天之道，并非是上天与人之间关系淡然、甚至让世人感觉不到的。事实上，恰恰相反，上帝创造了这宇宙世界以及其中的万物，创造了世人的生命，是因为他对我们的爱。公义圣洁的上帝，愿我们的生命是正直的、公义的，愿我们归向他、敬畏他、敬拜他，深深地热爱他。我们爱，因为上帝先爱我们。上帝对我们的爱是长阔深高的。上帝以雨露恩泽我们，以五谷养育我们；然而，他对我们的养育之爱，正如同世上父母对儿女的养育之爱一样（而且比世上父母对于儿女的爱更加完全、圣洁、完美），而不是如同人养猪一样。换言之，上帝不仅看重我们的身体

与饮食，更看重我们的心灵与灵魂。上帝把我们放置在家庭的环境中、放置在亲人与社会的环境中，让我们有父母、夫妻、儿女，让我们学得敬虔、恩慈、饶恕、公义。上帝愿我们都能有美善的道德品质，愿我们都能够认识他、热忱地敬拜他、信靠他、倚靠他。天父如此爱我们，以至于差遣他的独生子、耶稣基督道成肉身、来到世上，为我们死在十字架上，尝清了我们的罪债，担当了我们本应已罪而所要承受的惩罚。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。上帝是至善至美的，是圣父、圣子、圣灵三位一体的上帝。在这世上，最大的爱，就是一个人愿为朋友死；世人的爱没有比这更大的了。为仁人死，是少有的；为义人死，或者有敢做的；然而，在我们还作罪人的时候，耶稣基督就为我们而死；神的爱就在此向我们显明了。

第三，上天之道是公义圣洁的、是恩典慈爱的。今天，上帝以恩典在掌权。他不愿一人沉沦，而愿人人悔改。世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。在这个世上，没有一个人没有曾经说过谎、做过亏心事、占过便宜、贪恋过别人的东西、在心里行过奸淫。若公义圣洁的上帝按着我们本所应当对待我们，那么，我们就都立刻要灭亡了。然而，上帝虽然憎恨罪，但却爱罪人。因此，他以忍耐的心对待我们，更以圣灵在我们的内心作工，使人的内心变得柔软，使人在内心深处渴求他；他以慈绳爱索来牵引我们，愿我们以谦卑诚实的心归向他。然而，老子以“上善若水”来形容上天之道是不正确的，至少是不完全、不全面的。上帝虽然容忍世人的罪，但是，他却不会永远容忍世人的罪；他虽然以忍耐罪的心对待我们、期望我们悔改，但却不会永远以忍耐罪的心对待我们。终有一日，上帝的终极而永远的审判惩罚必将临到。到那时，每一个世人都要在他的面前交账；义人将要承受永远的国，罪人将要承受永远的地狱刑罚。人人皆有一死，死后且有审判。对于每一个即将面临死亡的人，世界在他的眼前崩塌；这对他而言，难道不就是世界的末日、审判的末日吗？或早或晚，任何人都将要在神的审判台前，为自己一生的言行、心思意念而交账、接受神公义的审判。那些不愿在此生悔改、寻求神、归向神的人，将会是多么可鄙、可悲。他们必将在地狱中永远地哀哭切齿。那里的火是不灭的，虫是不死的；那里是彻底的黑暗，是永远的火湖。今天，神的话语、启示、旨意仍然在呼召我们，承认己罪、悔改己罪、寻求神、归向神、相信和接受耶稣基督的救赎恩典。那内心谦卑诚实、饥渴慕义、愿意聆听上帝话语和教诲的人，有福了。

荣耀、国度与权柄：

——老子在这里说：“太上，不知有之”；言下之意是，上天之道的最善统治，是于无形之中，是人所不能察觉的；因而，人间的统治者也应当向这种“不知有之”的上

天统治者学习。但是，老子的这种说法是偏颇、不准确、不正确的。

让我们把这段文字，与圣经中耶稣基督教导我们的祷告话语，做一个对比。

【引述 耶稣基督教导的主祷文】

5“你们祈祷的时候，不可像伪君子；他们喜欢在会堂和路口站着祈祷，好让人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。6但你祈祷的时候，要进到密室里去，关上门，向在隐密中的父祈祷。你父在隐密中察看，必定报答你。7你们祈祷的时候，不可重复无意义的话，像教外人一样，他们以为话多了就蒙垂听。8你们不可像他们，因为在你们祈求以先，你们的父已经知道你们的需要了。9所以你们要这样祈祷：

‘我们在天上的父，

愿你的名被尊为圣，

10 愿你的国降临，

愿你的旨意成就在地上，

如同在天上一样。

11 我们每天所需的食物，

求你今天赐给我们；

12 赦免我们的罪债，

好象我们饶恕了得罪我们的人；

13 不要让我们陷入试探，

救我们脱离那恶者。’

14 如果你们饶恕别人的过犯，你们的天父也必饶恕你们。15 如果你们不饶恕别人，你们的父也必不饶恕你们的过犯。

在这里，我们清晰的看见，上天之道，绝不是无知无觉、浑然不知的；即使所谓“天网恢恢、疏而不漏”也无法准确全面地描述出上天之道。

上帝的国度，是荣耀的，是充满了权柄的；上帝是爱。他是我们的天父。他以阳光、空气、雨露恩泽我们，并深挚地以恩典与慈爱对待我们。我们应当以真挚的心向他祈求：——我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。免了我们的债，如同我们免了人的债。赐我们今日的饮食。救我们脱离凶恶，不叫我们遇见试探。因为国度、荣耀、权柄全是你的，直到永远。阿们。

上帝的国与权柄，绝非是“不知有之”的国与权柄。上帝的国，是荣耀的、永远的、光明的、无限美好的国。上帝的权柄与荣耀，是这世上一切美好之事的源泉。

威吓与赢得心灵

不过，老子在这里，的确也道出了部分的真理，因此，我们也不能说，老子在本章中的陈述全部都是错误的。

在这世上，对于人的心而言，有两种统治。

一种统治，是凭着威吓与逼迫，使得人在心里不得不屈从。然而，这样的统治仅是表面的、肤浅的。世上的暴君、专制主义政权，常常如此。这样的统治没有长治久安，因为人在心里并没有真的发自内心顺服。不但如此，久而久之，人心之中会积累出对于统治者越来越多的恨意与抱怨。一旦有风吹草动、时局变化，人们就会很容易地揭竿而起、造反革命，进入下一个改朝换代的周期。

纵览人类政治历史，就是这样充满了权力倾轧、尔虞我诈、血雨腥风、生灵涂炭、逐鹿中原。

这个问题，究其本质而言，是在于，人绝非是像鸡鸭猪狗那样的动物，而是有心灵、理性、道德性质的。在这世上，人与人之间的强力逼迫，虽然可以迫使人暂时不得不忍辱负重，但却不会让人真的顺服，更不会让人永远地、不公不义地屈服于

暴力。

但遗憾的是，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀；在人生命的本质层面而言，人都犯罪背离了神，在心灵与生命之中充满了罪性与罪行。因此，我们在世界中、人类历史中，总是常常会看到以暴易暴、以恶制恶、冤冤相报、无穷无止。

如果世人凭着自己的心思意念，随意行事，那么人类的历史一定早已进入了彻底罪恶、黑暗、如同圣经中所记述的所多玛、俄摩拉那样的光景。人们就会强暴遍地、穷凶极恶、互相残杀、人至贱则无敌，直到所有人把所有人都灭绝净尽；人与人之间一定会充满怀疑，毫无一丝诚实和信任。

另一种统治，则是赢得心灵的统治。汉语里面有这样的俗语说：“强扭的瓜不甜”、“以心换心”、“人心都是肉长的”、等等。这些俗语，都是在朦朦胧胧地讲述同一个方面的道理。

这些道理，涉及到一个本质性的问题：究竟人是什么？人的定义是什么？

人，绝非是物质主义者、无神主义者眼中所看见的那样，仅仅是一些原子、分子、无知无觉的物质粒子的集合体而已。人生命的定义在于，人的里面有着自我认知、自由意志、心灵、灵魂等本质性的涵义；如果失去了这些，那么，人就不过是行尸走肉而已，与牲畜没有任何区别。正是因着这些，人的生命才是宝贵的、高贵的、神圣的。也正是因着这些，我们清楚地知道，人是这个宇宙世界中最为特殊、独特、高贵的被造之物，因为人是上帝按着他自己的形象和样式所造的。

所以，在这个世界上，对于人而言，一个真正意义上的统治，一定是针对人心的、赢得人心的，是让人心服口服、心悦诚服的统治。这样的统治，不是要践踏人的尊严，而是要尊重人的本质，重视人的本质。这样的统治，一定是以心换心的。

所以，在这个世上，那最良善的统治，是温柔、恩慈的，而不是暴烈、残酷的；是先天下之忧而忧、后天下之乐而乐的，而不是鱼肉百姓、颐指气使的；是恩典、慈爱、救济世人的，而不是东征西讨、用火与剑征服人民的；是公义、正直、怜恤的，而不是冤枉正直、充满谎言、贪图私利的。只有这样的统治，才能真正赢得人的心灵。

或许，这个世界上最难的事情，就是这样的“赢得人心”的统治；因为，其中必需饱含着爱，其中必需同时包含着仁慈与公义。若我们深思这个问题，就会发现，在仁慈与公义之间，有着一一种极大的张力、甚至互相矛盾之处。

“恩典慈爱”的意思就是，原谅、包容、宽恕对方的不足、缺点、甚至过犯，并以极大的耐心和爱心，期望对方从错误中改正，从过犯中悔改。

“公义圣洁”的意思就是，在错误、过犯的事情面前，坚持原则；对于罪错的事情，不溺爱、不纵容、不同流合污，而是努力敦促对方改正、悔改。

是的，这个世上最难的事情、最伟大的事情，也是最彰显神的大能作为的事情，就是：——憎恨罪、爱罪人。

从以上这个角度，我们如果对比世界上三大宗教信仰，即，基督教信仰体系与伊斯兰教信仰体系和佛教信仰体系，就会清晰地看见它们之间的巨大差别。

众所周知，伊斯兰教之所以得以建立起来，是因为它是一个用火与剑“传教”的宗教信仰。穆罕默德率领大军南征北战、东征西讨，所到之处，征服无数部落、民族、国家。穆罕默德的传教方式非常简单：——任何被征服的部族，只能面临两个选择，或者是皈依伊斯兰教信仰、得以存留性命，或者是不接受伊斯兰教信仰，所有人被灭族、屠杀净尽。

这种传教方式，究其本质而言，是与其伊斯兰教义吻合的，因为伊斯兰教的教义，是属于因行为称义的信仰；即，人必须要凭着自己的“好”行为才能来到神的面前；否则就要受到神的严厉惩罚。而所谓的这些“好”行为，就是包括，要遵守伊斯兰教中所包含的许多繁文缛节的规条戒律等等。

显然，伊斯兰教的核心主旨，与其是让人在内心中、心悦诚服地前来相信伊斯兰教义，不如说是威吓人，让人不敢不前来相信伊斯兰教义。而另一方面，当一个人在相信了伊斯兰教义以后，尤其是那些非常热衷于伊斯兰教信仰的人，就会在心里升起一种非常骄傲自义的心态；因为他们觉得，在这个世上，只有自己是好的；他们

觉得自己虔诚地遵行了许多伊斯兰教义的规条和礼仪形式等等，而别人却做得不如他们好，等等。

伊斯兰教的主旨，简言之就是，憎恨罪，也憎恨罪人。

而佛教信仰则是偏向另一种极端。

在佛教信仰中充满了许多偶像（即，人手所作的金像、石像、银像、铜像、木像等等）和迷信；然而在佛教教义的某些重要部分中，尤其是大乘佛教之中，包含着浓厚的哲学思想色彩。这些以超自然主义为内容的哲学，具有着强烈的泛神主义特征。

所谓泛神主义是指，不相信、不承认在这个宇宙世界之上有那样一位全能、全知、全在的造物主，而仅仅是相信这个世界由某种没有位格的能量、规律、法则所主宰，例如因果等。泛神主义者往往有一些共同的特征，就是，他们常常认为这个世界的本质是虚无、虚空的，而人生本身也是在本质层面上是苦的、空的、等等。

一方面，佛教劝导人要看空、悟道、了脱、解脱、放下、舍得、等等；另一方面，佛教也是属于一种因行为称义的信仰，即，在佛教中，佛陀仅仅是导师、智慧者、觉悟者，而人需要自己去悟透、或是去积累功德、修行、等等，才能够得道、成佛、涅槃、寂灭等。

另一方面，在佛教看来，人生的根本问题是执迷、无法解脱、无法看透生命、生死本身的虚无性等；佛教并非是把人生的根本问题看作是罪性（所谓罪是指，人对于造物主的背离）所引致的；即，在佛教看来（尤其是大乘佛教），一切有为法、如梦幻泡影、如露亦如电、应作如是观。无论是大乘佛教还是上座部佛教（或小乘佛教），都把人生的本质看作是苦的，是应当了脱的。

佛教的主旨，简言之就是，人生本为苦、万事本为空，脱离苦海的方式就是悟道、顿悟、了脱。在佛教中，虽然也提倡一些所罗列的诸恶莫作、诸善奉行（然而，在深刻的、本质的层面，究竟什么是恶、什么是善，佛教中却并无清楚地、本质性地言明，而仅仅是强调无我、无人、无众生、无寿者），但是相对而言，并没有那种如同基督教信仰与伊斯兰教信仰中那样的，对于人生本质中罪性的强烈反对。

综上所述我们看见，伊斯兰教是憎恨罪、憎恨罪人；而佛教是不深深地憎恨罪，也不深深地憎恨罪人，却仅仅是劝导大家，应当对一切事情看透其中的虚无性、虚乏性、虚空性。

相比之下，我们来看一看基督教信仰的主要特征、本质，并言简意赅地总结一下基督教信仰的主旨和教义。

在基督教信仰中，同时有着两个重要的、不可或缺的方面：那就是，憎恨罪、爱罪人。这个特征几乎表现在圣经中所有书的内容章节中。以下仅举几例简单说明。

【引述 圣经 为你们的仇敌祷告，爱你们的仇敌】

43“你们听过有这样的吩咐：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’44可是我告诉你们，当爱你们的仇敌，为迫害你们的祈祷，45好叫你们成为你们天父的儿子；因为他使太阳照恶人，也照好人；降雨给义人，也给不义的人。46如果你们只爱那些爱你们的人，有甚么赏赐呢？税吏不也是这样作吗？47如果你们单问候你们的弟兄，有甚么特别呢？教外人不也是这样作吗？48所以你们要完全，正如你们的天父是完全的。”

【引述 圣经 眼睛与手脚的犯罪】

42“如果有人使一个信我的小弟犯罪，倒不如在他的颈项上拴一块大磨石投在海里。43如果你的一只手使你犯罪，就把它砍下来。你身体残废进永生，总比有两只手下到地狱，进入那不灭的火里好得多。45如果你的一只脚使你犯罪，就把它砍下来。你瘸腿进永生，总比你两只脚而被丢在地狱里好得多。47如果你的一只眼睛使你犯罪，就把它挖出来。你只有一只眼睛进神的国，总比你两只眼睛而被丢在地狱里好得多，48在那里虫是不死的，火是不灭的。49每一个人必被火当盐来腌。50盐是好的，但如果失了味，可以用甚么使它再咸呢？你们自己里面应当有盐，彼此和睦。”

【马太亨利圣经注释】

41-50节

I. 基督应许，那一切对基督门徒们友善的人，将会得到赏赐（41节）；凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。1. 基督徒的幸福与荣耀，就在于他们是属基督的；他们与基督联合，被基督接纳，成为基督的家人；他们每一个人都是基督的身体——教会的一员。2. 属基督的人，有时会身处饥渴与患难的困境，甚至于渴盼一杯凉水。3. 为了基督的缘故而帮助身处困境的基督徒，这是一件良善的事情，是基督所喜悦的事情；基督会接纳、并奖赏做这样事情的人。4. 对基督徒所作的良善之事，应当是为了基督的缘故而做的，因为基督徒是属于基督的人；正是因着这一点，这样的友善之事成为了圣洁之事，并在神的眼里看为喜悦和珍

贵。5. 所以，这就是为什么我们不要去阻止那些为了基督国度利益而服事的人，尽管，他们可能并非是在每一件具体的事情上与我们都是心意合一。那些奉基督名赶鬼、但是没有来跟从我们的人，不应当受到阻止；对于基督来说，不仅是像这些使徒们所作的忠心服事被基督悦纳，而且，就是任何人做了一件非常小的、服事基督的事情，哪怕是给一个基督徒一杯凉水，也会得到基督悦纳。因而，若基督把别人对我们所作的如此一件小事都看作是良善的；那么，我们就更应当把别人对基督所作的服事工作看为是良善的——尽管那人没有来跟从我们。

II. 凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，扔在海里（42节）。无论是谁，如果他使基督徒受苦、使那最小的基督徒受害、使他们跌倒，阻止他们、使他们不能做良善之事，把他们拉入罪中，——那么，这样作恶的人，将要受到极其严厉的惩罚；还不如把大石头拴在这样人的脖子上，投到海里。他所受的惩罚极大；他灵魂的毁灭与灭亡，要远远比他身体的毁灭与灭亡更加可怕。见（马太福音18章6节）。

III. 基督在这里警告所有人，必须要小心、避免灵魂的灭亡。我们必须要从自己的身上首先做起。如果，我们尚且要小心、不可去阻止别人行善，或是不要把别人引入罪中；那么，我们就更要小心、不要离开我们自己的职分，或是沉入罪中；不论罪对我们来说是多么舍不得、多么亲爱的一件事情，我们都必须要毅然决然地离弃己罪。这一点在马太福音5章29、30节以及马太福音18章8、9节曾两次重申强调。在马可福音这里，也是非常郑重地申明。对此，我们的心灵必须要谨慎注意。

1. 如果，我们的手、眼睛、脚犯罪了；如果，我们的罪就像是手、眼睛、脚一样让我们舍不得；又如果，我们的手、眼睛、脚对我们成了罪的诱惑；——那么，我们就应当宁可除去自己的手、眼睛、脚。如果罪是让我们最亲爱的、最舍不得的东西，那么，我们一定要除掉那网罗与绊脚石；我们必须要在罪，与基督以及我们良知之间，做出一个非此即彼的选择。

2. 我们的职分就是，若我们的眼睛、手、脚使我们犯罪，那么，我们就必须去除掉它们。我们要把心中的那些看似甜美的偶像，当作是可憎之物扔掉；远离试探之地，远离罪中的欢愉。身体一部分若朽坏了，就必须除掉，才能保护全身的健康安全。身体上不可医治的部分，必须去除，免得身体中其余健康的部分也都一同朽坏。我们要刻苦己心，避免罪、避免灭亡。

3. 这样做是必需的；身体缺少手脚进入天国，好过全身进入地狱（43、45、47节）。虽然我们为避免罪而看似要经历痛苦和不便，但却是通向永生；人愿意用一切代价来换得自己的生命；我们所要进入的，是神的国度。

4. 不这样做的危险。我们所面临的抉择是，或者罪在我们身上死，或者我们死在罪中。如果我们把这大利拉拥在怀中，那么，她必终将背叛我们；若我们愿意被罪统治，那么，罪必终将毁灭我们；如果我们为了犯罪而宁愿保留手、脚、或眼睛，那么，我们必这样全身下入地狱。基督常常以此警告我们，要避免那地狱中的永远刑罚。在那里，虫是不死的，火是不灭的！以赛亚书66章24节。

（49、50节）这里的注释有一些困难：因为必用火当盐，腌各人。（有古卷在此有凡祭物必用盐腌）盐本是好的，若失了味，可用什么叫它再咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦。【1】按着摩西的律法，每一样祭物都要用盐腌；这不是要防腐（因为祭物马上就要在祭坛上焚烧、使用），而是献祭的要求；利未记2章13节：“凡献为素祭的供物都要用盐调和，在素祭上不可缺了你神立约的盐。一切的供物都要配盐而献。”【2】人的本质是败坏的，是属肉体血气的（创世纪6章3节）（诗篇78篇39节）；若献给神为祭，必须要用盐腌。【3】我们生命的最主要目的，就是要把我们的身体当作活祭，献于神的恩典之中；罗马书12章1、2节：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此事奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界。只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良，纯全可喜悦的旨意”。我们如果要被神悦纳，就必须要用盐腌；我们败坏的情感和本质必须要改变；我们的灵魂必须要进入神的恩典之中。罗马书15章16节：“使我为外邦人作基督耶稣的仆役，作神福音的祭司，叫所献上的外邦人，因着圣灵，成为圣洁，可蒙悦纳。”【4】在我们的生命之中，应当有恩典之盐；这一点要从我们的生命中显明出来；我们里面的恩典之盐，要腌去我们败坏的心思意念、每一样腐烂的东西、每一样得罪神的事情。我们的言语，必须要用盐来调和；我们的口中不可出污秽的言语。【5】恩典之盐应当使我们的良知保持清洁，使我们与人交谈的话语是温和的；这样，我们才能与人和睦，不冒犯基督最小的弟兄。【6】我们的生命中，不仅总是要有恩典之盐，而且，要总是有盐的咸味；如果盐在我们里面失了味，那就像是基督徒失去了信仰，生命里面不再有信仰的能力和影响；那么，还有什么能够使盐变咸呢？马太福音5章13节。【7】那些不愿意把自己献为活祭、不愿意归向神之恩典的人，将要成为神公义之下的、永远死亡的祭品；他们不愿意归荣耀于神，然而，神仍然要在他们所得的审判惩罚之上得到荣耀。他们不愿意受恩典之盐的腌，不愿意离弃自己的败坏之罪、情感、本质；他们宁愿犯罪，也不愿意舍掉自己的手、脚、眼睛；所以，他们将要落在地狱的永远刑罚之下，火要成为腌他们的盐，正如所多玛、蛾摩拉所经受的硫磺与火一样。以西结书10章2节。约伯记18章15节。雅各书5章3节。罪人今天若悔改己罪，那么，他们身体上所经受的苦痛和不便，要远远地小于那些刚硬不悔改之罪人在地狱中所遭受的永远的、可怕的、痛苦的、被火腌的结局。在那里，虫是不死的，火是不灭的。

++++
++++
++++
++++
++++

耶稣基督不但自己教导我们应当憎恨罪、爱罪人，而且更重要的是，这正是他自己所作的，这正是他自己的使命的中心；而他的这个作为，正是整本圣经的中心；——那就是，耶稣基督的十字架救恩。整本圣经都是在围绕着这件真实的、无可置疑的历史事件。整本圣经旧约的核心主旨，就是预言、预表耶稣基督的到来，以及他所将要成就的救恩。整本圣经新约的核心主旨，就是记述耶稣基督的救恩的成就、应验、真实性、重大意义性。

耶稣基督的十字架救恩本身，是憎恨罪与爱罪人的最完美的结合。十字架表明了，罪人之罪所应当承受的死亡、灭亡的审判与刑罚。然而，耶稣基督的十字架救恩，则也正是表明了，他愿意代替我们死，为我们付清罪债，为我们承受那我们因己罪所本应当承受的痛苦惩罚与耻辱。因而，十字架救恩本身，显明了耶稣基督对我们的爱是何等圣洁、公义、恩典、慈爱，这爱是何等长阔高深；在十字架的救赎恩典中，显明了公义圣洁与恩典慈爱的完美结合。

+++++

【引述 在我们还作罪人的时候，基督就为我们死，神的爱就在此向我们显明了】

1所以，我们既然因信称义，就借着我们的主耶稣基督与 神和好；2我们也凭着信，借着他可以进入现在所站的这恩典中，并且以盼望得享 神的荣耀为荣。3不但这样，我们更以患难为荣；知道患难产生忍耐，4忍耐产生毅力，毅力产生盼望；5盼望是不会令人蒙羞的，因为 神借着所赐给我们的圣灵，把他的爱浇灌在我们的心里。6当我们还软弱的时候，基督就照所定的日期，为不敬虔的人死了。7为义人死，是少有的；为好人死，或有敢作的；8唯有基督在我们还作罪人的时候为我们死， 神对我们的爱就在此显明了。9所以，我们现在既然因他的血称义，就更要借着祂免受 神的忿怒。10我们作仇敌的时候，尚且借着 神儿子的死与祂复和，既然复和了，就更要因祂的生得救了！11不但这样，我们现在已经借着我们的主耶稣基督与 神复和，也借着祂以 神为荣。

【引述 腓立比书2章相关经节】

1所以，你们在基督里若有甚么鼓励，有甚么爱心的安慰，有甚么灵里的契通，有甚么慈悲和怜悯，2就应当有同样的思想，同样的爱心，要心志相同，思想一致，使我充满喜乐。3不要自私自利，也不要贪图虚荣，只要谦卑，看别人比自己强；4各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。5你们应当有这样的思想，这也是基督耶稣的思想。6他本来有神的形象，却不坚持自己与 神平等的地位，7反而倒空自己，取了奴仆的形象，成为人的样式；8既然有人的样子，就自甘卑微，顺服至死，而且死在十字架上。9因此 神把他升为至高，并且赐给他超过万名之上的名。10使天上、地上和地底下的一切，因着耶稣的名，都要屈膝，11并且口里承认耶稣基督为主，使荣耀归给父 神。

【引述 罗马书1-3章】

1 基督耶稣的仆人保罗，蒙召作使徒，奉派传 神的福音。2 这福音是 神借着众先知在圣经上预先所应许的，3 就是论到他的儿子我们的主耶稣基督：按肉身说，他是从大卫的后裔生的；4 按圣洁的灵说，因为从死人中复活，显明他是大有能力的、 神的儿子。5 我们从他领受了恩典和使徒的职分，在万族中使人因他的名相信而顺服，6 其中也有你们这蒙耶稣基督所召的人。7 我写信给各位住在罗马，为 神所爱，蒙召为圣徒的人。愿恩惠平安从我们的父 神和主耶稣基督临到你们。

保罗渴想到罗马去

8 首先，我靠着耶稣基督，为你们大家感谢我的 神，因为你们的信心传遍天下。9 我在传扬他儿子福音的事上，用心灵事奉的 神，可以作证我是怎样不断地记念你们，10 常常在祷告中恳切祈求，也许我可以照着他的旨意，终于能够顺利地到你们那里去。11 因为我很想见你们，好把一些属灵的恩赐分给你们，使你们可以坚定；12 也使我在你们中间，借着你我彼此的信心，大家一同得到安慰。13 弟兄们，我不愿意你们不知道，我好几次预先定好了要到你们那里去，为了要在你们中间也得一些果子，像在其他民族中间一样，可是直到现在还有阻碍。14 无论是希腊人或是未开化的人，聪明的人或是愚笨的人，我都欠他们的债。15 所以，对我来说，我随时都愿意把福音也传给你们在罗马的人。

福音是 神的大能

16 我不以福音为耻；这福音是 神的大能，要救所有相信的，先是犹太人，后是希腊人。17 神的义就是借着这福音显明出来，本于信而归于信，正如经上所记：“义人必因信得生。”

人类不尊 神为 神

18 神的震怒，从天上向所有不虔不义的人显露出来，就是向那些以不义压制真理的人显露出来。19 神的事情，人所能知道的，在他们里面原是明显的，因为 神已经向他们显明了。20 其实自从创世以来， 神那看不见的事，就如他永恒的大能和神性，都是看得见的，就是从他所造的万物中可以领悟，叫人没有办法

推诿。21 因为他们虽然知道 神，却不尊他为 神，也不感谢他，反而心思变为虚妄，愚顽的心就迷糊了。22 他们自以为是聪明的，却成了愚蠢的。23 他们用必朽坏的人、飞禽、走兽和昆虫的形象，取代了永不朽坏的 神的荣耀。

人类种种的罪恶

24 因此， 神就任凭他们顺着心中的私欲去作污秽的事，以致羞辱自己的身体。25 他们用虚谎取代了 神的真理，敬拜事奉受造之物，却不敬拜事奉造物的主。他是永远可称颂的，阿们。26 因此， 神就任凭他们放纵可耻的情欲：他们的女人把原来的性的功能，变成违反自然的功能；27 同样地，男人也舍弃了女人原来的性功能，彼此欲火攻心，男人与男人作出可耻的事。他们这样妄为，就在自己身上受到应该受的报应。28 他们既然故意不认识 神， 神就任凭他们存着败坏的心，去作那些不正当的事。29 这些人充满了各样的不义、邪恶、贪心、阴险；满怀嫉妒、凶杀、好斗、欺诈、幸灾乐祸；又是好说谰言的、30 毁谤人的、憎恨 神的、凌辱人的、傲慢的、自夸的、制造恶事的、忤逆父母的、31 冥顽不灵的、不守信用的、冷酷无情的、没有恻隐之心的。32 他们虽然明明知道行这些事的人， 神判定他们是该死的，然而他们不单自己去行，也喜欢别人去行。

神照各人所作的报应各人

1 你这判断人的啊！无论你是谁，都没有办法推诿。你在甚么事上判断人，就在甚么事上定自己的罪；因为你所作的，正是你所判断的事。2 我们知道， 神必照着真理审判行这些事的人。3 你这个人，你判断行这些事的人，自己所行的却是一样，你以为能逃脱 神的审判吗？4 还是你藐视 神丰富的恩慈、宽容和忍耐，不晓得他的恩慈是要领你悔改的吗？5 可是你一直硬着心肠，不肯悔改，为自己积蓄神的忿怒，就是他彰显公义审判的那天所要发的忿怒。6 神必照各人所作的报应各人：7 以永生报答那些耐心行善、寻求荣耀尊贵和不可朽的人，8 却以震怒和愤恨报应那些自私自利、不顺从真理而顺从不义的人；9 把患难和愁苦加给所有作恶的人，先是犹太人，后是希腊人，10 却把荣耀、尊贵与平安赐给所有行善的人，先是犹太人，后是希腊人。11 因为 神并不偏待人。

律法的作用刻在人心

12 凡不在律法之下犯了罪的，将不按律法而灭亡；凡在律法之下犯了罪的，将按律法受审判。13 因为在 神面前，不是听律法的为义，而是行律法的得称为义。14 没有律法的外族人，如果按本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法；15 这就表明律法的作用是刻在他们的心里，有他们的良心一同作证，他们的思想互相较量，或作控告、或作辩护。16 这也要照着我所传的福音，在 神借着耶稣基督审判各人隐情的那一天，彰显出来。

内心作犹太人的才是犹太人

17 你身为犹太人，倚靠律法，仗着 神夸口，18 而且明白他的旨意，又从律法得了教导，能够辨别甚么是好的，19 自信是瞎子的向导，在黑暗中的人的光，20 愚昧人的导师，小孩子的教师，在律法上得了整套的知识和真理；21 你既然教导别人，难道不教导自己吗？你传讲不可偷窃，自己却偷窃吗？22 你说不可奸淫，自己却奸淫吗？你憎恶偶像，自己却劫掠庙宇吗？23 你既然以律法夸口，自己却因犯律法而羞辱 神吗？24 正如经上所说的：“ 神的名，因你们的缘故在列邦中被亵渎。”

25 你若遵行律法，割礼固然有好处；但你若是犯律法的，你的割礼就不是割礼了。26 这样，没有受割礼的人，如果遵守律法所规定的，他虽然没有受过割礼，不也算是受过割礼的吗？27 那本来没有受割礼却遵守律法的人，就要审判你这有仪文和割礼而犯律法的人。28 因为表面上作犹太人的并不是犹太人，在肉身上表面的割礼也不是割礼。29 唯有在内心作犹太人的才是犹太人；割礼也是心里的，是靠着圣灵而不是靠着仪文。这样的人所受的称赞，不是从人来的，而是从 神来的。

1 这样说来，犹太人独特的地方在哪里呢？割礼又有甚么益处呢？2 从各方面来说，的确很多。最重要的，是 神的圣言已经托付了他们。3 即使有人不信，又有甚么关系呢？难道他们的不信会使 神的信实无效吗？4 绝不可能！ 神总是诚实的，人却是虚谎的，正如经上所记：

“你在话语上，显为公义；
你被论断时，必然得胜。”

5 我且照着人的见解来说，我们的不义若彰显 神的义，我们可以说甚么呢？难道降怒的 神是不义的吗？6 绝对不是！如果是这样， 神怎能审判世界呢？7 但是 神的诚实，如果因我的虚谎而更加显出他的荣耀来，为甚么我还要像罪人一样受审判呢？8 为甚么不说：“我们去作恶以成善吧！”这种人被定罪是理所当然的。

世上一个义人也没有

9 那又怎么样呢？我们比他们强吗？绝不是的。因为我们已经控诉过，无论是犹太人或是希腊人，都在罪恶之下，10 正如经上所说：

“没有义人，连一个也没有，
11 没有明白的，没有寻求 神的；
12 人人都偏离了正道，一同变成污秽；
没有行善的，连一个也没有。
13 他们的喉咙是敞开的坟墓，
他们用舌头弄诡诈，
他们嘴里有虺蛇的毒，
14 满口是咒骂和恶毒；
15 为了杀人流血，他们的脚步飞快，
16 在经过的路上留下毁灭和悲惨。
17 和睦之道，他们不晓得，
18 他们的眼中也不怕 神。”

19 然而我们晓得，凡律法所说的，都是对在律法之下的人说的，好让每一个人都有话可讲，使全世界的人都伏在 神的审判之下。20 没有一个人可以靠行律法，在 神面前得称为义，因为借着律法，人对于罪才有充分的认识。

因信基督白白称义

21 现在，有律法和先知的话可以证明： 神的义在律法之外已经显明出来， 22 就是 神的义，因着信耶稣基督，毫无区别地临到所有信的人。 23 因为人人都犯了罪，亏缺了 神的荣耀， 24 但他们却因着 神的恩典，借着在基督耶稣里的救赎，就白白地称义。 25 神设立了耶稣为赎罪祭，是凭着他的血，借着人的信，为的是要显明 神的义；因为 神用忍耐的心宽容了人从前所犯的罪， 26 好在现今显明他的义，使人知道他自己为义，又称信耶稣的人为义。

27 这样，有甚么可夸的呢？没有可夸的了。凭甚么准则说没有的呢？凭行为吗？不是的，而是以信心为准则说的。 28 因为我们认定，人称义是由于信，并不是靠行律法。 29 难道 神只是犹太人的 神吗？不也是外族人的 神吗？是的，他也是外族人的 神。 30 神既然只有一位，他就以信为准则称受割礼的为义，也要以信为准则称没有受割礼的为义。 31 这样说来，我们以信废掉了律法吗？绝对不是，倒是巩固了律法。

+++++

统治者与被统治者的关系，应当如何，为什么；属灵的涵义；属世的涵义

在这个世上，无论是统治者、还是被统治者，都是被造之物，因为我们的生命都是出于那位无限大能之造物主的创造。所以，一方面，无论是统治者还是被统治者，都应当认识到彼此在本质的层面上平等的，都本应是上帝的儿女；因此要彼此平等、彼此尊重。另一方面，统治者与被统治者之间应当彼此互相尊敬、和平相待；被统治者应当诚实地顺服于统治者的统治和管理，统治者应当以温柔合理适度的方式对待被统治者。在这其中，最难的、意义最重大的核心，就是公义与恩慈之间的平衡。一个真正良善的统治，既不当是放任自流、骄奢淫逸的，而是圣洁公义的；也不应当是苛刻严厉的，而是恩典慈爱的。

在统治者与被统治者之间，之所以应当有如此互相尊重、和平相处的关系，是因为，上帝就是这样仁慈而公义地对待我们的。在世界三大宗教，基督教信仰体系、伊斯兰教信仰体系与佛教信仰体系中，只有基督教信仰清晰地显明了这一点。这也正是现代民主政治制度能够诞生于以基督教信仰为文化土壤的西方文明体系之中的根本原因。而在伊斯兰教信仰体系与佛教信仰体系中，都没有这样的原则；事实上，伊斯兰教信仰体系中的主旨教义，恰恰是与此完全违背的。而佛教信仰体系则看空世事，否认任何执著，否认与罪的执著争战的必要性与重要价值意义。

在伊斯兰教义中，神是高高在上的；神坐在极其荣耀的宝座上，而人只有通过远远的、五体投地的顶礼膜拜，才能够远远地在神面前表达尊敬，而不能进到神的近处，与神亲近。事实上，这也正是伊斯兰教人士反对基督教信仰的一个主要原因：——他们认为，耶稣基督这样一个降生在马槽里的人、木匠的儿子，只能是一个先知，却不可能是神自己；神是高高在上、无比荣耀的，不可能这样卑微地来到世上，更不可能自己死在十字架上来拯救世人。在伊斯兰教人士看来，基督教信仰的教义是对神的亵渎。对此，一位基督徒的回答非常令人感动：——什么是真正的伟大呢？一个帝王，居住在富丽堂皇的宫殿里，不知百姓的疾苦，每天接受臣民在皇宫对面广场上的五体投地的顶礼膜拜；一位父亲，居住在温暖朴实的家里，常常与孩子们彼此亲近，关心他们，体贴他们，进入他们的生活、生命之中，甚至为了儿女而愿意牺牲自己。

是的，神是全能的、无限圣洁的；然而，不但如此，神更加伟大之处，是在于他的至善至美的道德品格，是他的爱。神的爱，不是像世人那样，只爱那些可爱的人，或是为爱只愿意付出那些不疼不痒的、不难于付出的代价。神的爱，是对于罪人的爱，是牺牲的爱，是道成肉身的爱，是他愿意为了救赎我们、挽回我们、而不惜牺牲自己、承受鞭伤与死亡之痛苦的爱。神是圣父、圣子、圣灵三位一体的神；是公义圣洁、恩典慈爱的神；是救赎的神。耶稣基督是完全的神，完全的人。在这个世上，古往今来，只有这样一个完全没有罪的人，就是耶稣基督；在他的里面，是完全的圣洁、纯洁、无罪，然而，他为我们而成为罪，承受咒诅、刑罚、经历死亡的痛苦；他经受我们在人生中所经历的一切，经受我们所面对的一切罪的引诱试探，但是他没有犯罪。他是完美的，然而为了我们却倒空自己，来到这个世上，成就那无限美好的永远救恩。凡是谦卑承认己罪、悔改己罪、相信和接受他救赎恩典的人，有福了，因为他们必得到那无限美好的永生与幸福。

【引述 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。】

16“ 神爱世人，甚至把他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。

【引述 以赛亚书53章】

1 谁会相信我们所传的？

耶和华的膀臂向谁显露呢？

2 他在耶和华面前如嫩芽生长起来，
像根出于干旱之地；
他没有佳形，也没有威仪，
好叫我们仰慕他；
他也没有美貌，使我们被他吸引。

3 他被藐视，被人拒绝，
是个多受痛苦，熟悉病患的人。
他像个被人掩面不看的人一样；
他被藐视，我们也不重视他。

4 原来他担当了我们的病患，
背负了我们的痛苦；
我们却以为他受责打，
被 神击打和苦待了。

5 然而他是为了我们的过犯被刺透，
为了我们的罪孽被压伤；
使我们得平安的惩罚加在他身上，
因他受了鞭伤，我们才得医治。

6 我们众人都如羊走迷了路，
各人偏行己路；
耶和华却把我们众人的罪孽，
都归在他身上。

7 他被虐待，受痛苦的时候，
他并不开口；
他像羊羔被牵去屠宰，
又像羊在剪羊毛的人面前寂然无声，
他也是这样不开口。

8 他受拘禁和审判以后被带走；
至于他那个世代的人中，有谁想到从活人之地被剪除，
被击打，是因我子民的过犯呢？

9 虽然他从来没有行过强暴，
他的口里也没有诡诈，
人还是使他与恶人同埋，
但死的时候与财主同葬。

10 耶和華却喜悦把他压伤，使他受痛苦；
耶和華若以他的性命作赎罪祭，
他必看见后裔，
并且得享长寿；
耶和華所喜悦的，必在他手中亨通。

11 他受了生命之苦以后，
必看见光明，并且心满意足；
我的义仆必使许多人
因认识他而得称为义，
他也必背负他们的罪孽。

12 所以，我要使他与伟大的人同分，
他必与强盛的均分掳物，
因为他把自己的性命倾倒，以致于死。
他被列在罪犯之中，
却担当了多人的罪，
又为罪犯代求。

【引述 压伤的芦苇他不折断】

17 这就应验了以赛亚先知所说的：

18“看哪！我所拣选的仆人，

我所爱，心里所喜悦的；
我要把我的灵赐给他，
他必向万国宣扬公理。
19 他不争吵，也不喧嚷，
人在街上听不见他的声音。
20 压伤的芦苇，他不折断，
将残的灯火，他不吹灭；
直到他施行公理，使公理得胜。
21 万民都要寄望于他的名。”

【引述 神是爱；我们爱，因为神先爱我们】

7亲爱的，我们应当彼此相爱，因为爱是从 神那里来的。凡是爱人的，都是从 神生的，并且认识 神。8不爱人的，就不认识 神，因为 神就是爱。9 神差遣他的独生子到世上来，要使我们借着祂而活； 神的爱就在我们中间显明了。10不是我们爱 神，而是 神爱我们，差遣祂的儿子为我们的罪作了赎罪祭，这就是爱了。11亲爱的， 神既然这样爱我们，我们也应当彼此相爱。12从来没有人见过 神，我们若彼此相爱， 神就住在我们里面，祂的爱也在我们里面得到成全了。

诚信

在世上的统治者与被统治者之间，最重要的一件事情，就是诚信与信任。这不仅意味着统治者应当诚信、值得信任，而且也意味着，被统治者也应当诚信、值得信任。诚信与信任，必然是双方的，是建基于一互相的关系之上。

在我们与上帝之间的关系也是如此。我们应当全心全意地信靠神、仰望和倚赖祂，真诚地寻求祂。上帝是信实的，而人的心里却常常充满了欺谎，犯罪背离祂。但那一切以信实真诚的心来寻求上帝的人，必得到祂的喜爱和悦纳。

“我们本来都是这样的”：——老子在这里，仍然试图强调，作为统治者的消极无为

的好处。在老子的眼中，世上最好的统治者，就是什么事情也不做，或是让百姓感觉不到自己的存在；这样，老百姓自己想干什么、就干什么，无拘无束。

然而老子这样的思想是有偏颇的。这是因为，百姓并非是像老子所想象的那样，圣洁毫无瑕疵。事实上，百姓不但不是无辜纯洁、毫无瑕疵的，反而，内心中充满了各样的罪污。圣经告诉我们，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。

这就是为什么，虽然老子的无为思想听起来似乎很美好，但在数千年的中国文化历史中，它却从未在真正的意义上得到过全面贯彻实施。虽然老子思想起到了减缓统治者的罪恶、抑制动乱等等、一定程度上的积极性作用，但是，老子思想仅仅能起到亚文化地位的作用，而不能成为中国文化思想的主流。相比之下，以论语为基础的儒家思想（修身、齐家、治国、平天下）则要正面积积极进取得多；对于中国古人和中国主流文明体系的影响力也大得多。

在人与人之间，真正美好的关系，不是消极的无为而治、互不干扰，而是互相积极热忱、尽心尽意；在信仰中更是如此。真正美好的信仰，不是消极的无为而无不为，更不是消极地看空世界、看淡人生，而是积极地有所作为、热忱地活出爱、见证出爱、见证出神的恩典与荣耀。

第十八章

大道被废弃了，才有提倡仁义的需要；聪明智巧的现象出现了，伪诈才盛行一时；家庭出现了纠纷，才需要特别提倡孝与慈；国家陷于混乱，才见出忠臣的必要性。

——本章是对上一章思路的继续阐述。老子在这里的中心思想，简言之就是，一切就应当顺其自然、无为而治。有很多中国俗语，表达了中国人的思想文化在数千年历史中受到了老子的多么深的潜移默化的影响；例如，天下本无事、庸人自扰之；清静无为；淡泊名利；恬淡人生；以无招胜有招；等等。

在这里，老子继续上章说到：大道失丧了，人们才开始有提倡仁义的需要。言下之意就是，如果大道本来就在，那么，人们就没有必要大张旗鼓地宣传仁义、倡导仁义伦理等。

需要说还是不需要说：——但问题是，面对已经满目苍夷的人生与社会，我们应当怎么办呢？如果大道已经失去；人们已经变得诡诈；六亲已经不和；国家已经昏乱；——那么，我们应当如何呢？

更进一步说：如果真的“智慧出，有大伪”；——那么，我们是否就应当反智主义？为了防止大伪出现，我们难道就应当反对智慧吗？

既然已经不好了，那我们该怎么做：——如果人心败坏、背离大道、六亲不和、国家昏乱、等等，那么，我们所应当做的，不是淡泊明志、恬淡人生，而是应当热忱、积极地奋起，勤勉地做事，奉献我们所应当奉献的力量。真正的信仰、真正的人生意义与价值，正是在此。

为什么会出现各样不好的局面；原因是什么；罪的来源是什么；我们的责任是什么；我们的错误是什么：——

人生与社会的满目苍夷，其根源实质，是出于人内心深处的罪。人在心灵与生命深处，充满了罪性与罪行。人的罪之根源就在于，人在内心中背离了上帝，背离了他所放置在我们心底深处的道德法则。故此，人的心不再正直，而是充满了诡诈、私利，成为了自己身体的奴隶，成了属肉体血气的、必死的生命。

我们每一个人都应当从罪中悔改、归向神，因为天国已经近了。

我们该怎么回到大道的面前：

——老子的思想只是笼统地告诉我们，应当凡事顺其自然，顺势而为，无为而治，无为而无不为，等等。但是，老子的这些思想，都根本没有涉及到一件最重要的事情，就是，人应当从罪中悔改。

世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。

神造人原本正直，然而人的心却生出许多诡诈和巧计来。

人心比万物都诡诈，坏到极处。

对于一个内心、生命深处充满了罪性和罪行的人来说，他必须首先愿意承认己罪、悔改己罪，并在内心深处谦卑而诚实地认识到：——在自己的里面一无所是、一无所夸；人无法凭着自己的任何努力、优点、功德，来回到神的面前，更无法在神的面前邀功、自以为义。

人只有渴慕、祈求、倚靠神的恩典，只有放下自己心中的自义，而积极地、热忱地、单单地倚靠神恩，凭着上帝的救赎，得到他的饶恕与赦免，真心地悔改、生命真正地更新，才能够回到神的面前，回到大道的面前。

神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。

这并不是说，因信称义的信仰，并不劝导人做任何良善的事情；恰恰相反，一个在神面前得到救赎、承受救恩、因信称义的人，不但不是冷漠、淡然、慵懒、懈怠的，反而是积极、热忱、勤勉、奋进的。

世上那些积极奋进的人，往往在心里面很自负、骄傲、心比天高；但是，一个在神里面得到真正恩典的人，一个真正信仰、倚靠上帝的人，却能够同时拥有两样最重要、最基本、却难于兼得的美德：——那就是，热忱奋起，与谦卑诚实。

【引述 罗马书 第三章】

21 现在，有律法和先知的話可以證明： 神的義在律法之外已經顯明出來， 22 就是 神的義，因着信耶穌基督，毫無區別地臨到所有信的人。 23 因為人人都犯了罪，虧缺了 神的榮耀， 24 但他們却因着 神的恩典，借着在基督耶穌里的救贖，就白白地稱義。 25 神設立了耶穌為贖罪祭，是凭着他的血，借着人的信，为的是要顯明 神的義；因為 神用忍耐的心寬容了人從前所犯的罪， 26 好在現今顯明他的義，使人知道他自已為義，又稱信耶穌的人為義。

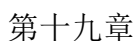
27 這樣，有甚么可夸的呢？沒有可夸的了。凭甚么准則說沒有的呢？凭行為嗎？不是的，而是以信心為准則說的。 28 因為我們認定，人稱義是由于信，并不是靠行律法。 29 難道 神只是猶太人的 神嗎？不也是外族人的 神嗎？是的，

他也是外族人的 神。30 神既然只有一位，他就以信为准则称受割礼的为义，也要以信为准则称没有受割礼的为义。31 这样说来，我们以信废掉了律法吗？绝对不是，倒是巩固了律法。

【引述 把一千银子埋在地里的恶仆】

马太福音25章14-30节

天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们。按着各人的才干，给他们银子。一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千。就往外国去了。那领五千的，随即拿去做买卖，另外赚了五千。那领二千的，也照样另赚了二千。但那领一千的，去掘开地，把主人的银子埋藏了。过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的，又带着那另外的五千来，说，主阿，你交给我五千银子，请看，我又赚了五千。主人说，好，你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。那领二千的也来说，主阿，你交给我二千银子，请看，我又赚了二千。主人说，好，你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。那领一千的，也来说，主阿，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里。请看，你的原银子在这里。主人回答说，你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。夺过他这一千来，给那有一万的。因为凡有的，还要加给他，叫他有余。没有的，连他所有的，也要夺过来。把这无用的仆人，丢在外面黑暗里。在那里必要哀哭切齿了。

抛弃聪明智巧，人民可以得到百倍的好处；抛弃仁义，人民可以恢复孝慈的天性；抛弃巧诈和货利，盗贼也就没有了。圣智、仁义、巧利这三者全是巧饰，（作为治理社会病态的法则）是不够的，所以要使人们的思想认识有所归属，保持纯洁朴实的本性，使自我越来越少，使欲望越来越淡。拒绝人间的学问，保持无忧无虑的心。

首先，若老子把神圣、圣洁、仁义看为无用，那么，他这样的判断显然是武断的。我们不能因为世上有信仰虚伪之人，就因此弃绝了真正的敬虔信仰；我们不能因为世上有许多空洞的文字巧饰，就因此弃绝了圣洁与仁义之事。这样的思想，显然是不值一驳的。不过，在本章这里，我们暂时不以这一点为我们思考的重点；而是，让我们来看一看，老子在本章的中心思想、主旨主张，是否值得商榷。

什么是返璞归真、少思寡欲，绝学无忧：——在老子看来，理想的人生就应当是，回复朴素的状态；清心寡欲、甚至拒绝学问、从而心中无忧。

人间的问题根源在于何处，是因为太多有为，而需要无为吗：——显然，通篇《老子》都表达了这样的一种思想，即认为，人生与社会的问题根源就是，人们、社会、统治者、百姓等等，都太多“有为”了，因此，才会产生出这么多麻烦的问题来。如果老子的这个判断是正确的，那么，显然，老子所提出的人生与国家社会的解决方案也就顺理成章了：——老子的解决方案就是，人们都应当恬淡、淡泊、清心寡欲、无欲则刚、等等；效法天道、效法自然世界，上善若水，等等。

然而，老子的这种认识和主张，是正确的吗？

诊断错误和偏差，必然导致治疗方案的错误与偏差：——我们知道，一个明医与庸医的重要区别，是从病情的诊断开始的。如果诊断错误，那么治疗就不但会是严重错误的，甚至可能是致命的。

让我们再深思这个问题：——人间的问题根源在于何处？是因为有太多的有为，而需要无为吗？

从一个方面来看，老子的这个认识与主张有其合理成分。的确，在世上人间，人与人之间，国与国之间，充满了利欲熏心、争权夺利、争风吃醋、好勇斗狠。这些败坏之事，导致了人间的许多罪恶和悲剧。若人们都能够像老子所提倡的这样，返璞归真、清心寡欲、淡泊明志、恬淡人生，那么，世间真的会少了许多争斗。

然而，更重要的是，从另一个方面来看，老子的认识和主张是极其不合理的。如果，就仅仅看返璞归真、清心寡欲、淡泊明志、恬淡人生，那么，哪一个人的人生能够比得上一尊没有生气、无知无觉的雕塑呢？哪一个人的人生能够比得上一株树木，或是一个桌椅板凳呢？难道，人生之中，就是越无为、越寡欲、越返璞、越淡泊，就越好吗？那么，人又何必出生于这个世界之上呢？假如人有选择的话（当然这不可能），人是否就应当选择不出生，或是应当选择成为一个桌椅板凳、或是无知无觉、清心寡欲的草木呢？

如果我们继续深思下去，那么，我们立刻就会想到这个问题：——人生的价值和意义到底是什么呢？难道，人生的价值和意义就仅仅是不作恶、或少做恶而已吗？

（人生的价值和意义绝不仅仅是“不作恶”而已；而更是要满腔热忱地、真诚地行良善之事。）固然，我们的确不应当作恶，不应当沉浸于罪恶之中；但是，究竟什么是关于“作恶”的严格定义呢？

一方面，有些事情似乎是显然的、众所周知的、应该不会有太大争议的事情；——例如，滥杀无辜、杀人放火、奸淫放荡等等。顺便说一句，若我们深入思考什么是罪恶这个问题，就会发现，在人间、世人心中的定义标准中，看似有一个清晰的界限，但是，因着世人昏暗与从众的心理，那个界限常常被世事的喧嚣所淹没、影响、改变。例如，在今天性解放的世界里，很多人就不再把奸淫放荡看作是一件可耻的事情；甚至很多人对此不以为耻、反以为荣。再例如，在和平年代，人们固然认为杀人放火不对，但在战争年代，杀人就可能不再是一件什么大不了的坏事。

而另一方面，有些事情则不是那么显然的，却是更重要的，因为这些事情往往在我们的生活中更为常见、出现得更为频繁。例如，人的冷漠、淡然，是否会成为一种罪恶？当他人需要帮助的时候，当社会需要正义的时候，当罪恶泛滥、需要人们拍案而起、与罪恶顽强而持久地斗争的时候，当世人需要怜恤的时候，我们的无为，我们的所谓的“见素抱朴，少思寡欲，绝学无忧”，难道不也是一种罪恶吗？

举一个简单的例子。当人们在排队买东西的时候，这时候，出现了一个人来插队。此时，所有其他正在排队的人，应当怎么对待这个人呢？是否应当严肃地指责和批评他呢？这虽是一个简单的例子，但却是一个可以轻易举一反三、非常深刻广泛而普遍的一个例子。当一群人中，有一个人欺负了另一个人的时候，其他人应当怎样做？当一个国家中，有一部分人欺侮了另一部分人，或是统治者镇压了一个地区的某一部分人，等等，那么，其他部分的人们，其他地区的人们，应当怎样做？

我们如果深入地思想上述问题，就会发现，人间社会的真正问题的根源，不是在于有太多的“有为”；解决问题的方案，也不是在于“无为”。

而是，人生与社会的真正问题的根源，在于罪，在于没有对于上天、那全能公义圣洁之主的敬虔信仰；在于，人们没有顺服于那公义圣洁的道德法则；解决问题的方案，是在于“公义”。

有为与无为的利弊：

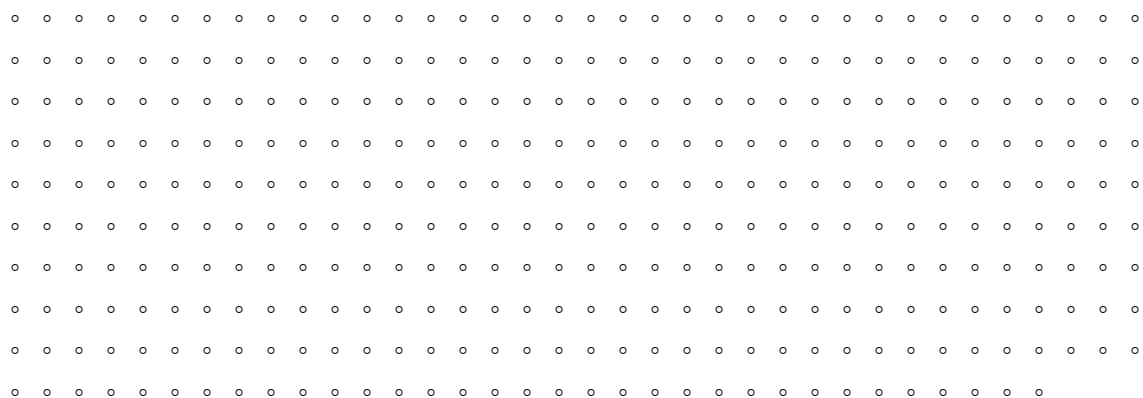
——有为，不见得对，也不见得错。无为，也同样既不见得对，也不见得错。关键是，在什么样的事情上有为，在什么样的事情上无为。正如，人不可能在任何事情上都有为，同样，人也不可能在任何事情上都无为。在选择什么样的事情上有为、选择什么样的事情上无为的时候，世人常常选择那些吻合自己属世利益的事情，例如，若挺身而出时会面临危险或麻烦，那么，世人就往往会选择“无为”；反之，当做事情可以给自己带来属世好处的时候，世人就往往会选择“有为”。

这就正是人在心灵与生命深处之罪的深刻表现所在。即，世人生活在这个世界上，不是以那圣洁公义的道德法则、以那圣洁公义的造物之主，为分别善恶好坏的终极标准；而是，以是否符合自己的属世利益，来作为判断一件事情好坏善恶的终极标准。

人生的真正价值与意义，既不是在于争权夺利的“有为”，也不是在于趋利避害、以自己属世利益为驱动力的“无为”。人生的真正意义，在于敬虔、真挚、热忱的、对于圣洁全能之造物主的信仰。因为，只有在他那里，我们才能够找到生命的泉源、公义的泉源、道德法则的泉源。这样的信仰，不是使我们消极无为，而是使我们的生命成为圣洁、热忱、积极、谦卑、真诚、挚情的生命。

【引述 马太亨利圣经注释 序言 第一段】

信仰是真正有价值的事情；认识、热爱、敬畏我们的造物主、神，并在我们一切的事情、行动和交谈中以热忱的情感仰望他，遵守他的诫命（传12：13）；无疑地，这才是一个人的全部意义；这是一个人的全部价值所在。在《传道书》中的许多讲述之后，得出的最后结论，就在于此；所以，我也把这个原则当作是整件事情的根本基础。一般性地，这是对一切人类所必需的；这世上如果没有信仰，那么，人的荣耀也就无处得以保守；人类社会的秩序也根本无法得以保持。具体地，对我们每一个人来说，我们也必需要有敬虔的信仰；否则，我们就无以回应我们受造的目的所在，无以回应我们造物主对我们的恩惠，我们的内心也不会安稳轻省，更永远也不会有幸福。一个人，被造物主赐予了心灵和理解的能力，能够明晓、服事、享受自己的造物主；但是，如果他在这个世界上活着，眼目和心中却全然忘记了神，那么，他就是日光之下的一只最可鄙、最可悲的动物。

第二十章

唯之与阿，相去几何？美之与恶，相去若何？人之所畏，不可不畏。荒兮，其未央哉！众人熙熙，如享太牢，如春登台。我独泊兮，其未兆；沌沌兮，如婴儿之未孩；累累兮，若无所归。众人皆有馀，而我独若遗。我愚人之心也哉！俗人昭昭，我独昏昏。俗人察察，我独闷闷。澹兮其若海，飏兮若无止。众人皆有以，而我独顽且鄙。我独异于人，而贵食母。

应诺和呵斥，相距有多远？美好和丑恶，又相差多少？人们所畏惧的，不能不畏惧。这风气从远古以来就是如此，好像没有尽头的样子。众人都熙熙攘攘、兴高采烈，如同去参加盛大的宴席，如同春天里登台眺望美景。而我却独自淡泊宁静，无动于衷。混混沌沌啊，如同婴儿还不会发出嘻笑声。疲倦闲散啊，好像浪子还没有归宿。众人都有所剩余，而我却像什么也不足。我真是只有一颗愚人的心啊！众人光辉自炫，唯独我迷迷糊糊；众人都那么严苛，唯独我这样淳厚。恍惚啊，像大海汹涌；恍惚啊，像飘泊无处停留。世人都精明灵巧有本领，唯独我愚昧而笨拙。我唯独与人不同的，关键在于得到了“道”。

=====

世人普遍的心态是什么：——老子在这里感叹，世人熙熙攘攘，在世俗之事中兴高采烈；然而自己却昏昏闷闷，看似愚昧而笨拙。

世上的人群，就总是这样沉浸在各种嬉笑宴乐、柴米油盐等等属世之事中。世人普遍的心态就是，只看重那些看得见、摸得着的世俗之利，但相对而言却不那么在意

关乎道德、心灵与灵魂的事情。这显明了，世人的生命、心灵与灵魂，以这个属世的、属肉体血气的利益世界为依归，然而却不寻求那道德法则的泉源，不寻求那永生之神。

这正是圣经罗马书一章所描述的：

【引述 圣经 罗马书1章相关经文】

福音是 神的大能

16 我不以福音为耻；这福音是 神的大能，要救所有相信的，先是犹太人，后是希腊人。17 神的义就是借着这福音显明出来，本于信而归于信，正如经上所记：“义人必因信得生。”

人类不尊 神为 神

18 神的震怒，从天上向所有不虔不义的人显露出来，就是向那些以不义压制真理的人显露出来。19 神的事情，人所能知道的，在他们里面原是明显的，因为 神已经向他们显明了。20 其实自从创世以来， 神那看不见的事，就如他永恒的大能和神性，都是看得见的，就是从他所造的万物中可以领悟，叫人没有办法推诿。21 因为他们虽然知道 神，却不尊他为 神，也不感谢他，反而心思变为虚妄，愚顽的心就迷糊了。22 他们自以为是聪明的，却成了愚蠢的。23 他们用必朽坏的人、飞禽、走兽和昆虫的形象，取代了永不朽坏的 神的荣耀。

人类种种的罪恶

24 因此， 神就任凭他们顺着心中的私欲去作污秽的事，以致羞辱自己的身体。25 他们用虚谎取代了 神的真理，敬拜事奉受造之物，却不敬拜事奉造物的主。他是永远可称颂的，阿们。26 因此， 神就任凭他们放纵可耻的情欲：他们的女人把原来的性的功能，变成违反自然的功能；27 同样地，男人也舍弃了女人原来的性功能，彼此欲火攻心，男人与男人作出可耻的事。他们这样妄为，就在自己身上受到应该受的报应。28 他们既然故意不认识 神， 神就任凭他们存着败坏的心，去作那些不正当的事。29 这些人充满了各样的不义、邪恶、贪心、阴

险；满怀嫉妒、凶杀、好斗、欺诈、幸灾乐祸；又是好说谰言的、³⁰ 毁谤人的、憎恨 神的、凌辱人的、傲慢的、自夸的、制造恶事的、忤逆父母的、³¹ 冥顽不灵的、不守信用的、冷酷无情的、没有恻隐之心的。³² 他们虽然明明知道行这些事的人， 神判定他们是该死的，然而他们不单自己去行，也喜欢别人去行。

一个思想者与众人有什么不同：

——显然，老子是一名思想者；而且他是在人类历史上产生了深刻影响的一位思想者。这样一位思想者与众人有什么不同呢？众人喜欢宴乐嬉笑，喜欢聚众谈论张家长李家短，喜欢谈论柴米油盐的事情，喜欢那些世俗之利、斤斤计较的事情，等等。然而，思想者却与此不同。思想者愿意思考——那些深邃的、关乎人生深刻哲理的事情、那些关乎社稷国家、人生意义的事情、世界的本质问题、等等。

但是，思想者就一定会比普罗大众更加智慧、更加正确吗？人类的历史告诉我们，这并不尽然。事实是，思想者也可能是错误的，甚至是比普罗大众犯更加严重的错误。关键的问题是，人是否在内心中有谦卑诚实的态度；人在面对宇宙世界、以及人的生命的时候，是否愿意寻求公义、是否饥渴慕义。一个思想者可能会犯非常大的思想错误，而一个普通的平凡人却可能明白最朴实而真切的真理。

更进一步说，由于思想者往往可能会对人类、人群的影响更大、更深远长久，因而，尽管思想者或许会给人类带来益处，但思想者也同样会给人类带来大规模的灾祸。纵观人类历史，有多少长于思考的人，提出了多少冠冕堂皇的主义，并最终给人类带来何等大的灾难！一个谦卑诚实的普通平凡人，要远远地好过一个内心深邃却不诚实谦卑的思想家。所谓诚实谦卑，就是思想者在思考人生与社会问题的时候，是否愿意寻求真相、真理，是否愿意寻求公义、寻求永生的造物主，是否愿意面对人生的真实本质和光景。

然而可叹的是，这世上有多少思想者，在内心中暗暗地充满着自义与自傲的态度，并不愿意寻求真相、真理，也不愿意寻求公义、寻求那永生的造物主，更不愿意面对人生的真实本质与光景。圣经告诉我们，敬畏那创造宇宙天地的神，是人智慧的开端。并且，人若在内心中骄傲自义、想要凭着自己的所谓“智慧”来认识神、认识生命的真正本质价值和意义、认识世界的来源与本质意义，等等，那么，就不但是徒

劳的，而且更会距离神越来越远。这世界不能凭“智慧”认识神；他们所做的，只是费尽心力失去了神。

究其根本原因，正是在于，人在自己的内心深处，以自己为义，以自己为世界的中心，从而失去了应有的谦卑与正直和诚实。无论是思想者，还是普罗大众，在这一点上谬误的根源都是相同的；即，人的心灵与灵魂离开了那造物之主，以自己为义，以自己为分别善恶的标准，而不在内心中以神为自己心灵的归依。

+++++

【引述 哥林多前书 第一章 相关经节】

基督是 神的能力和智慧

18 因为十字架的道理，对走向灭亡的人来说是愚笨的，但对我们这些得救的人，却是 神的大能。19 因为经上记着说：

“我要灭绝智慧人的智慧，
废弃聪明人的聪明。”

20 智慧人在哪里？经学家在哪里？今世的辩士在哪里？ 神不是使属世的智慧变成了愚笨吗？21 因为在 神的智慧里，世人凭自己的智慧，既然不能认识神， 神就乐意借着所传的愚笨的道理，去拯救那些信的人。22 犹太人要求神迹，希腊人寻找智慧，23 我们却传扬钉十字架的基督；在犹太人看来是绊脚石，在外族人看来是愚笨的，24 但对那些蒙召的人，不论是犹太人或希腊人，基督是神的能力， 神的智慧。25 因为 神的愚笨总比人智慧， 神的软弱总比人刚强。

26 弟兄们，你们想想，你们这些蒙召的，按人来看有智慧的不多，有权势的不多，出身尊贵的也不多。27 但是 神却拣选了世上愚笨的，使那些有智慧的羞愧。他也拣选了世上软弱的，使那些刚强的羞愧。28 他也拣选了世上卑贱的和被人轻视的，以及算不得甚么的，为了要废弃那些自以为是的，29 使所有的人在

神面前都不能自夸。30 你们因着 神得以在基督耶稣里，他使基督成了我们的智慧；就是公义、圣洁和救赎，31 正如经上所说的：

“夸口的应当靠着主夸口。”

+++++

众人，与思想者，哪一个对、哪一个错？还是都对？还是都错？对在哪里？错在哪里？

众人往往注重日常生活的柴米油盐、家长里短、嬉笑宴乐；思想者常常注重以人为中心的、远离神的、骄傲自义的、或是敬拜被造之物的思想与“智慧”。如果是这样，那么，这两者都是错误的。正确的人生，不是在于多么柴米油盐、家长里短，也不是在于多么思想“深邃”、与众不同；而是在于，人在内心中是否有热忱与敬虔的心，是否有真挚的信仰，是否寻求那创造生命之主，那创造宇宙天地的永生之神。

得到了什么道

本章的最后一句话，是老子在本章的画龙点睛的一句话。老子说，虽然他这么“不合群”，虽然他这么看似如此愚昧而笨拙，但是，他唯独与人不同的，关键在于得到了“道”。“我独异于人，而贵食母。”

“道”在老子的眼中，被看为是宇宙世界万事万物的本源。他在此强调，自己认为自己最有价值之处，就是在于对于世界本源、人生意义、对于“道”的寻求和思索。

人若追想万事的根本与源泉，能得到什么收获？

我们如果追问自己，宇宙与世间的万物是从哪里来的，那么，我们一定会像老子那

样，对于“道”这样的概念非常感兴趣。

但是，人如果只是把自己当作是一个旁观者，以超然的角度，甚至以冷眼旁观的态度，来看待这个外部的宇宙世界，那么，这样的思想、哲学观念就会存在重大的缺失、甚至谬误。

这正如圣经《约伯记35章》中所记述的，人在世界中寻求、求索，但是，却没有入问，“那造我的神在哪里？”

对于一个思想者来说，如果他只是“深邃地”去思考这个外部的、客观的宇宙世界，而把自己置身于超然、旁观的地位和角度，那么，他就仍然无法认识真道。这是因为，他放眼天下，遥望寰宇，可是，却不愿意思想一下、或是无视、忽视，一个近在眼前的简单问题：——“我是从哪里来的呢？”“我是谁？”“我的本源来自何处？”“那创造寰宇的上苍，与我的心灵与灵魂之间，有着什么关系？”

换言之，在这样一个思想者的心中，并没有以一颗谦卑诚实的灵魂，以一个饥渴慕义的心情，以一个如同儿女一般的真挚态度，去追寻、求索关于世界与生命之本源的问题；而是，把自己放在一个“看客”、“鉴赏者”甚至“评判者”的角度。

那么，这样的态度就是枉然的。这样的人，仍然无法认识真“道”。

+++++

【引述 圣经 约伯记35章】

1 以利户回答说：

2“你说：‘我在 神面前更显为义’，
你自以为这话有理吗？

3 你还说：‘你有甚么益处呢？
我不犯罪有甚么好处？’

4 我要用言语回答你，
和与你在一起的朋友。

5 你要往天仰望观看，
细看高过你的云天。

6 你若犯罪，你能使 神受害吗？
你的过犯若增多，你又能使他受损吗？

7 你若为人正义，你能给他甚么呢？
他从你手里能领受甚么呢？

8 你的邪恶只能害像你的人，
你的公义也只能叫世人得益。

9 他们因多受欺压而呼叫，
因受强权者的压制而呼求。

10 却没有说：‘ 神我的创造主在哪里呢？
他使人在夜间歌唱。

11 他教导我们过于教导地上的走兽，
使我们有智慧胜于空中的飞鸟。’

12 因为恶人骄傲的缘故，
他们在那里呼求， 神却不回答。

13 真的， 神必不垂听虚妄的呼求，
全能者也必不留意，

14 更何况你说你不得见他。
你的案件在他面前，你忍耐地等候他吧！

15 但现在因为他还没有在忿怒中降罚，
也不大理会人的过犯；

16 所以约伯开口说空话，
多说无知识的话。”

+++++

+++++

【引述 圣思录 “却没有人问，那造我的神在哪里”】

真理之光》

5/26/2015

这是要应验先知以赛亚的话，4:15 说，西布伦地，拿弗他利地，就是沿海的路，约但河外，外邦人的加利利地。4:16 那坐在黑暗里的百姓，看见了大光，坐在死荫之地的人，有光发现照着他们。4:17 从那时候耶稣就传起道来，说，天国近了，你们应当悔改。

【第一部分】

全地的百姓，人类的历史

你要向天观看，瞻望那高于你的穹苍。

你若犯罪，能使神受何害呢？你的过犯加增，能使神受何损呢？

你若是公义，还能加增他什么呢？他从你手里还接受什么呢？

你的过恶，或能害你这类的人。你的公义，或能叫世人得益处。

人因多受欺压就哀求，因受能者的辖制（辖制原文作膀臂）便求救。

却无人说，造我的神在哪里？他使人夜间歌唱。

教训我们胜于地上的走兽，使我们有聪明胜于空中的飞鸟。

(1)

千百年来，人类的历史，就是在追寻信仰、追寻价值、追寻灵魂的历史。

他们在浩渺的天地面前，惊叹于宇宙和世界的宏大；

他们在夜深人静的时候，扪心自问，回首往昔，感悟人生的价值；
他们在世事的繁杂中，领会着那些灵魂的韵律，寻找着那些永存的辉煌。
他们有太多的疑问，无处诉说；
有太多的遗憾，无处抚慰。
面对上天，他们有着数不清的话，想要询问和倾诉——
他们像屈原在《天问》里那样，追问宇宙的起源，万事万物的根基，
像孔子在《论语》里那样，讨论应该怎样祭祀。
他们想要追寻天命是什么，想要寻求人生的意义是什么。
他们在人生苍凉、百受挫折的时候，感叹着命运的不公，
在受人欺压，走投无路的时候，呼天抢地，寻求安慰。

可是，他们虽然会寻求“神在哪里”这样的问题，
却很少问：——“那造我的神在哪里”？

他们不愿意把“神”当作是“造我的神”，——
因为，他们在内心深处，已经离弃了神，已经失去了与神的亲密关系和感情。
虽然：他们对万事万物的起源有兴趣，也想要寻求人生的意义，
虽然：他们知道，自己的生命是神所造、所赐予，自己的命运是神掌管，
可是：
他们却很少对神感恩，而想要敬他而远之。
他们没有去想：
是他，
使人有聪明，有灵魂，
“教训我们胜于地上的走兽，使我们有聪明胜于空中的飞鸟”。
他们更没有去想：

是他，
使人夜间歌唱；
他使我们即使在黑夜来临的时候，即使在身处黑暗、苦难之中的时候，
仍然有盼望，
仍然有渴求，
光明必将来临，
晨曦必将洒满大地。

(2)

全地的人，都像是坐在黑暗里的百姓，像是坐在死荫之地的人：
他们的生活，就是为了自己的柴米油盐，为了自己的面子，
为了自己的骄傲，为了自己的思索，为了自己的雄心，
为了自己的名利；
他们的未来，就是死亡。
每一个人都害怕死亡的阴影，因为那是一去不能回还的境地。
任何只要还活着的人，就仍然可以抱有希望，
因为不管今天是什么境地，
明天太阳仍然会重新升起，
每一天都是新的。
然而，若一个人，不认识永生之神，不寻求神，离弃那造物主、生命的创造者，
那么，他在死去的时候，就会毫无盼望，毫无安慰。
这是何等大的、黑暗的死荫之地。

【第二部分】

真理之光，照在死荫之地的人们
耶稣基督，是我们的道路，真理和生命。
他是那大光，照在我们这些坐在黑暗里面的，死荫之地的人们。

他使我们灵魂的眼睛，能够打开，

让我们看见自己——

看见我们属灵的光景，

看见我们人生的利益，

看见我们真正的幸福之路。

他是道路，是神所赐的生命之路；在他里面，我们得到无以伦比的平安与安慰。

他是真理，是真实的实际，是这宇宙天地、也更是我们生命灵魂的主宰。

他是生命，在他的旨意和爱之中，我们得到永远幸福的圣洁生命。

【第三部分】

天国近了，你们应当悔改

耶稣基督所传的道，是要告诉我们：

“天国近了，你们应当悔改”。

为什么“天国近了”，我们就“应当悔改”？

因为——

(1)

这罪恶充满的世界，以及其中的罪恶之事，就快要满盈。

这世界将要如同衣服，渐渐旧了，渐渐腐朽败坏。

民要攻打民，国要攻打国。国家要兴起，与别的国家敌对。人与人之间，民族与民族之间，国家与国家之间，要充斥着更多的，更激烈的冲突、自义、战争。

地震的消息，和打仗的风声，将要越来越多，愈演愈烈。

遍地要有饥荒和灾祸。并非是因为他们的缺乏和贫瘠，而是由于他们的贪婪和暴力。

全地的人，要在罪恶、骄傲、仇恨、亵渎之中，大声吵闹喧嚷，彼此为仇。

(2)

我们自己的生命和身体，也如同衣服一样，渐渐旧了，渐渐朽坏，渐渐破败不堪。

无论一个人多么强壮，多么长寿，多么富贵和健康，
他的生命，终有尽时。

当一个人死去的时候，当一个人在病床上咽下最后一口气的时候，
世界对他而言，就是如同末日一样；
他一切的属世的盼望和慰藉，都要离他而去；
他看不见儿女将来之事，也不知道自己的祖国将来会如何；
世界，仿佛在他眼前崩塌。

(3)

可是，世界与人生的结局，并非是如同灯灭，一了百了；
而是，必将落在永生之神的大能审判之下。
死亡之海，要交出其中的死人；
神的审判台前，人一切的罪恶、隐秘、阴谋、腹诽，
人一切隐而未现的罪，一切猖狂的罪恶，一切蝇营狗苟、自私自利、嫉妒争竞，
都将暴露在神的审判之下，面临神终极的审判和永恒的惩罚。

(4)

天国来临的日子，就是罪恶终结的日子，
就是神的终极审判和永远刑罚来到的日子。
在天国里，神的百姓，神所拯救、救赎的万民，那些心中谦卑、悔改己罪、接受
神救恩的人们，将要永远圣洁和幸福。
那是神的国度，是圣洁的国度；
在那里，再也没有罪恶，没有私利，没有眼泪，没有悲伤哀愁，没有死亡使人分
离。
在那里，不需要日头，因为神的公义如同明灯，永远长明。
在那里，没有黑夜，没有寒冷，没有贫穷，只有无限的丰富与富饶。
在那里，基督与属他的百姓们一同作王；因为他已经用自己的宝血和生命救赎了
他们。

(5)

神的国度，何等美好。

天国已经近了。

所以，我们应当悔改，在耶稣基督里，在圣灵赐我们的重生的生命之中，

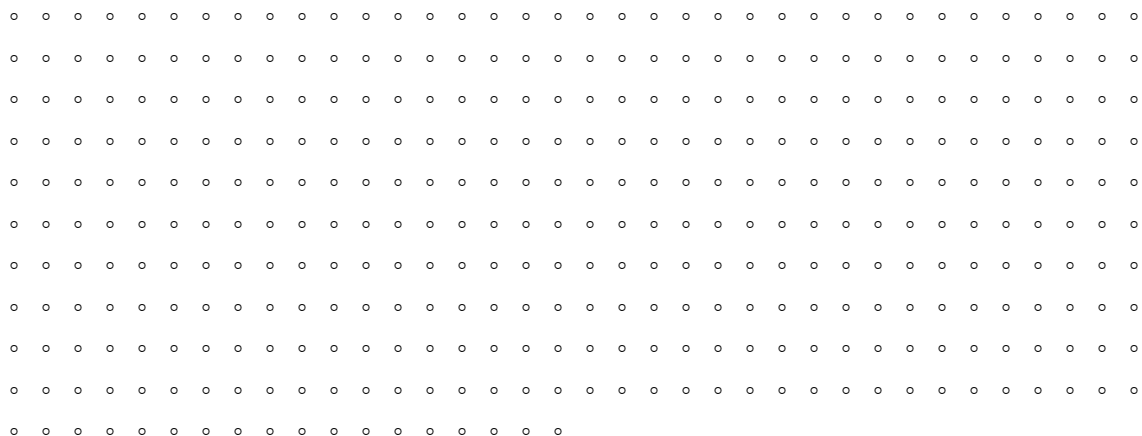
用我们的全人、全心、全身，

来寻求他，信靠他，来祈求他的恩顾和祝福。

我们祈求的根基，来自于基督对我们的舍命之爱；

在他里面，我们更有那永远美好的盼望。

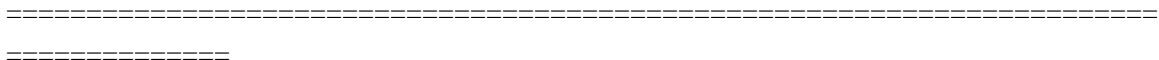
这，就是我们人生的福音。

第二十一章

孔德之容，惟道是从。道之为物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物。窈兮冥兮，其中有精；其精甚真，其中有信。自今及古，其名不去，以阅众甫。吾何以知众甫之状哉？以此。

最高的道德形态，是彻底顺从道。“道”这个东西，没有清楚的固定实体。它是那样的恍恍惚惚，其中却有形象。它是那样的恍恍惚惚，其中却有实物。它是那样的深远暗昧，其中却有精质；这精质是最真的，其中有信实。从当今上溯到古代，它的名字永远不能废除，依据它，才能观察万物的初始。我怎样才能知道万事万物开始的情况呢？是从“道”认识的。

道是什么

老子在这里虽然指出“最高的道德形态，是彻底顺从道”；但是在老子的眼中，“道”这个东西，却没有清楚的固定实体。”老子觉得：“它是那样的恍恍惚惚，其中却有形象。它是那样的恍恍惚惚，其中却有实物。它是那样的深远暗昧，其中却有精质；这精质是最真的，其中有信实。”

这就是具有典型代表意义的中国古代文化哲学中最深刻又最朴素的世界观。它具有神秘主义、朴素主义的色彩；它具有一定的敬畏性、深刻性。它认识到世界的本源

是如此无远弗界，又是如此遍及广泛。

但是，在这种世界观中，又存在着重大的缺陷和谬误。这个重大的缺陷和谬误就是，它没有认识到，那世界本源的位格性（即，上帝是能听、能看、能言、有完美自我认知与自由意志的；他是圣洁公义恩典慈爱的）；没有想到，人自己的思想、意识、意志、认知、情感等等能力是从哪里来的。相比之下，因着圣经的深刻影响，德国近代的康德虽然具有一定程度的自然神主义色彩，但却至少清楚地知道，在这个世界上，有两件事情令他产生敬畏之情，那就是浩瀚的星夜，与人心中的道德律。因为，若我们同时追溯宇宙与人心中道德法则的本源，那么，我们就一定会认识到，那造物主的伟大与公义和圣洁、恩典与慈爱。

实体、形象与实物、深远暗昧、精质与信实：

——什么是真实与虚谎？这个世界上有任何真实吗？我们怎么知道一件事情是真实的，一事物不是真实的？客观世界以及其中事物的真实性在于，它们的表现、特征、性质等，是不以人的意志为转移的。世界不是混乱的、喧嚣的、杂乱无章的，而是秩序井然、有条有理、规律普遍而一致的。这显明了，这个世界不是随机地、杂乱地自我形成的，而是，在这个世界之上，有那样一位智慧全能的造物主。

同样，我们的人生也是如此。人的生命本不应当是荒诞、虚无、颓废的，而应当是积极、热忱、向上、奋进进取的，因为我们的生命之中，有着宝贵的价值和意义，是来自于那智慧全能的造物主。

今与古

虽然，人的生命如此短暂，只有不到一百二十年；但是，我们为什么要去追寻那古时的事情呢？那些关乎世界本源的事情，与我们今天的每一个世人又有什么关系呢？

虽然，我们每一个世人只能在这个世界上生活很短暂的一段时间，就会死去，再也不见踪影，但是，在人的心灵深处，为什么却会追想上古、遥望未来呢？那些千年

以前的事情，以及千年以后的事情，与我们又有什么关系呢？

这些都在说明了，在人的里面，有一颗不死的灵魂。人生命的终极价值和意义，绝非是归依于这个短暂的有生之年。人的宝贵之处，也绝非是在属肉体血气的性命里面。我们之所以成其为人，我们的生命之所以是高贵的、神圣的，是因为在我们的里面，有神的形象和样式。

万事万物开始的状况，人怎么能够知道？（自然科学；道德伦理；上帝启示；人的理性、认知、理解）；这与我们生活有什么关系？我们生活的目的？——

人或许可以通过追想，以及理性、认知、推演，或通过自然科学的数理逻辑，通过道德伦理的认知，去猜想世界的初始、万事万物开始时候的状况。但是，从根本层面而言，那些只能是追想和猜测而已。对于上古历史的认知，对于世界起源的认知，我们仅凭着自己的能力和理性，其实是无法达到的。

我们只有凭着上帝所亲自向我们显明的启示，才可能知道世界的起源是怎样的，也才可能知道世界之本源和本质是什么。我们也只有凭着上帝所亲自向我们显明的启示，才可能知道，世界的未来将要如何，以及，我们是来自于何处，并将要去向何方。

如果，人生活的意义和价值，就仅仅是这个世界中的短暂日子而已，那么，那些关于世界本源的事情、以及关于世界未来的事情，就与我们毫无关系，我们也不必杞人忧天地去成天没事吃饱了撑的似的，去遥想那些不着边际的事。

但是，如果我们在世的生命，不是如同猪圈里面的猪一样；如果在我们的里面，有一颗不朽的灵魂；如果我们的生命绝非是短暂的世上数十年，而是有着隽永的、真实的、长存的价值和意义；那么，——那些关乎世界本源性以及世界未来性的问题，就对我们而言关系重大；因为，这更涉及到了，我们自己生命的本源，与我们的未来、目标、结局与归宿。

我们的生活目的究竟是什么呢？我们究竟是为为什么而活着呢？我们生命的价值与意义，究竟是什么呢？

【引述 圣经 不可把珍珠丢给猪吃

马太亨利圣经注释】

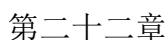
马太福音7章6节

不要把圣物给狗，也不要将你们的珍珠丢在猪前，免得牠们用脚把珍珠践踏，又转过来猛噬你们。

不要把圣物给狗，也不要将你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们（6节）。（1）并不是基督的门徒们不应当向那些恶人、不义的人传讲福音（基督自己也向税吏和罪人传道）；而是，对于那些已经听见了福音，但内心仍然顽梗的人，甚至那些亵渎福音、逼迫传道人的人，——门徒们不要在这些人的身上浪费时间，因为在他们身上的传道将是徒劳的。（使徒行传13章41节）。

（2）一般性的，我们对人的责备也应符合这个原则。我们对罪的憎恨，应当有谨慎的心相调和。我们不当四处指教、建议、责备、或安慰——那些内心顽梗、讥诮福音的人。我们的这些努力，不但对他们没有用处，反而会使我们自己容易急躁、甚至生气。把珍珠给猪，猪会憎恨，以为是在向它丢石头。顽梗的罪人，把良善的责备，当作是恶意的谴责。路加福音11章45节：“律法师中有一个回答耶稣说，夫子，你这样说，也把我们糟蹋了。”耶利米书6章10节：“现在我可以向谁说话作见证，使他们听呢？他们的耳朵未受割礼，不能听见。看哪，耶和華的话他们以为羞辱，不以为喜悦。”所以，不要把圣物给狗或是猪（代表不洁净的动物）。【1】神的话语和责备是一个圣洁的事情，就像是珍珠一样：——神的典章是宝贵的。箴言25章12节：“智慧人的劝戒，在顺从的人耳中，好像金耳环，和精金的妆饰。”诗篇141篇5节：“任凭义人击打我，这算为仁慈。任凭他责备我，这算为头上的膏油。”箴言3章18节：“他与持守他的作生命树。持定他的俱各有福。”【2】在邪恶悖逆的世代里，有些人到了穷凶极恶的地步；他们顽梗地行走在罪人的道路上；他们坐在讥诮狂傲的座位上；他们公开地憎恨和藐视别人的良善劝勉；他们无可救药地、恬不知耻地作恶；他们就像是狗吞吃自己所吐的，就像是母猪在泥里快乐地打滚。【3】我们不应该用责备或是教导来与这些顽梗、讥诮、刚硬的罪人打交道。他们就像是狗或猪一样，会反过来咬我们。他们践踏任何建议和教导，讥诮任何责备和劝勉；他们对劝导他们的人发怒。他们焦躁不耐、混乱不堪；他们恩将仇报，以恶报善；他们以仇恨对待诚恳批评他们的人，用伤人的言语对待医治他们的人。他们逼迫那些想要善待他们的人。希律就是这样对待施洗约翰。这些行为，就是记号，显明那些人已成为了和猪狗一样的人。他们用罪恶的态度来面对责备。这些刚硬罪人的罪，使他们不愿意接受医治。谁愿意去医治那些拒绝医治的人呢？谁愿意去帮助那些拒绝帮助的人呢？这显明了，神必将毁灭这些人，必将终极地审判和惩罚这些人。历代志下25章16节：“先知与王说话的时候，王对他说，谁立你作王的谋士呢？你住口吧。为何找打呢？先知就止住了，又说，你行这事，不听从我的劝戒，我知道神定意要灭你。”基督在这里告诉我们，福音是何等卓越而宝贵；我们不可把福音当成廉价的、妓女一样的商品，兜售给那些公开地邪恶、亵渎、顽梗的人；免得圣物被人糟蹋，免得那些其他不圣洁的人，心意更加刚硬。不要把儿女的饼，扔给狗吃。但是，当我们想要把人视为狗、猪的时候，我们也必须小心谨慎，要经过测试、要有充分的把握和确据。许多病人的失丧，是因为被当成了猪狗；而其实，若我们有更耐心的处理，那人或许本可以得救。我们不要輕易地把人看作是坏人、看作是假冒为善的人；同样，我们也不要輕易地把罪人看作是刚硬顽梗的、没有希望的恶人，不要輕易

把人看成是猪狗。【4】我们的主耶稣非常顾念他百姓的安危，不愿意让他们毫无必要地历险，不愿意他们面临罪恶之人的愤怒反咬与逼迫。我们不要对恶人太过于义愤填雍，以至于伤了我们自己。基督在这里也告诉我们，应当有自我防卫、自我保护的心思。信从基督之人的血，对于基督来说是宝贵的。

委曲便会保全，冤枉便会直伸；低洼便会充盈，陈旧便会更新；少取便会获得，贪多便会迷惑。所以有道的圣人坚守这一原则作为天下事理的范式，不自我表扬，反能显明；不自以为是，反能是非彰明；不自己夸耀，反能得有功劳；不自我矜持，所以才能长久。正因为不与人争，所以遍天下没有人能与他争。古时所谓“委曲便会保全”的话，怎么会是空话呢？它实实在在能够达到。

在老子看来，世上许多对立概念，是常常互相转化的；例如“曲则全，枉则直，洼则盈，敝则新，少则多，多则惑”。进一步，老子提出：“不自见，故明；不自是，故彰；不自伐，故有功；不自矜，故长。”

老子的上述观察和主张，看似很有道理。谦退的人，往往才会有真正的荣耀。

事实上，在圣经中，耶稣基督也是这样教导我们的：——凡自高的，必降卑；凡自卑的，必升高。

但是，让我们在此深思，在老子的观察与主张中，和耶稣基督的教导有什么重要的异同之处。

显然，在老子的主张与基督的教导之间，一个最重要的显著区别就是在于，前者的思想理念体系中并没有那样一位全能圣洁的造物主、没有道德法则的终极标准；后者的教义体系则始终是紧紧地以对于上帝、造物主的信仰为中心和根基。

当老子说到“不自见，故明；不自是，故彰；不自伐，故有功；不自矜，故长”的时候，他并不能够深刻地指出，这其中的道理和原因究竟是什么。在老子看来，其中的对立概念的转化是自然而然的、无知无觉的、水到渠成的。

但是，事实真的如此吗？

当耶稣基督告诉我们：“凡自高的，必降卑；凡自卑的，必升高”的时候，他所指向的，是那无限全能、公义圣洁之上帝对于世人的终极审判。这世上一切的世人，终将面临那么一天，神的审判将要临到全地。一切人，无论是活人死人，都将要被带到上帝的审判台前。他们口中所曾说的每一句话语，手上所曾做过的每一件事情，心中所曾经思想的每一个心思意念，生命中的一切隐秘之事，都将要大白于天下，受到上帝的公义圣洁的终极审判。义人必将要承受永生的奖赏。罪人必将要承受永远的地狱刑罚。

因此我们看见，在老子的观念与耶稣基督的教导之间，存在着本质性的不同。

骄傲与谦虚：——的确，在人间社会中，我们常常看见，谦让的人会受到大家的欢迎、夸赞，而颐指气使的人则会受到人们的腹诽、敌意。因此，人如果要想得到大家的肯定、接受、欢迎、夸奖，那么，就会故意显得谦让一些。而反之，那些直来直去、说话没有遮拦的人，却会常常被人反感。

但是，究竟什么是真正的骄傲，什么是真正的谦虚呢？如果人在内心中没有真正敬虔的信仰，没有对于上天的真诚敬拜与信靠，那么，外表上所做出来的谦让的样子，除了欺骗世人、获得他人的掌声以外，又有什么实际的意义呢？

真正的骄傲或谦虚，不是在于外表言行上的哪些具体表现，而是从人内心的深处所发出来的。

否则，如果人没有内心中真实的实质，那么，人在外表上所作的一切，都不过是为了某种功利主义的目的和伪装而已。如果人内心中没有敬虔的真实信仰，如果人内心中没有对于造物主、上天、上帝的敬拜和倚靠；那么，“不自见，故明；不自是，故彰；不自伐，故有功；不自矜，故长”——这样的道理，并不会真的改变一个人的心灵。

人心比万物都诡诈，坏到极处。

当人知道，“谦虚就会得到荣耀、不自夸就会得到功劳、不表现得骄横跋扈就能够长久”的时候，人就会假惺惺地表现出谦虚、不自夸、不骄横跋扈的样子。

于是，在这样的人生文化理念环境中，就会充斥着许许多多虚伪、做作、言不由衷、撒谎的风气。在这样的文化环境中，虽然或许没有很多鲁莽骄横、颐指气使的人，但却会有很多虚以委蛇、虚假诡诈的人与事。

骄傲与自高：——人为什么会在自己的内心中骄傲自高？为什么会觉得自己很了不起？这是因为，人在内心深处背离了那创造他生命的圣洁之主；人在内心中以自己的属肉体血气的身体性命为生命的归依，以自己为世界的中心，以自己为自己的神。

人怎样才能在内心中真正地谦卑下来？——只有当人在内心深处真诚地认识到自己生命是被造的、是有限的，更在内心深处真诚地认识到自己的罪性和罪行，谦卑地承认和悔改己罪，谦卑地认识到自己的生命唯有倚靠上帝的恩典救赎才可能会有盼望；——这样，人才会以一颗单纯而谦卑的心，以一颗热忱信仰的心，生活在这个世界上。

荣耀与夸耀：——人生活在这个世界上，所看重的是什么呢？人所看重的，是那真正的荣耀，还是众人眼前的虚浮之名？前者的荣耀，是那来自于神的荣耀；那是真正圣洁而公义的荣耀，属于神自己，也属于每一个真诚寻求他、敬畏他、倚靠他的人。在那来自于神的真正荣耀之中，没有任何罪污，没有任何属肉体血气的、属世的、不当的名与利。那是真正的荣耀，是存到永远的荣耀。

而后者的、众人眼前的虚浮之名，则是属世的自我夸耀、或是他人的阿谀奉承，言不由衷、虚情假意的赞誉之词。

可叹的是，在这个世上，有多少人只看重属世的虚浮荣誉与名声，却不看重、不寻求那真正的、属神的荣耀。所以说，敬畏神是人智慧的开端。那些不知敬畏、不知寻求神荣耀的人，从根本层面而言，是在戕害自己；他们所追逐的声色犬马、世俗荣耀，都不过是水中花、镜中月的虚假之事而已。人被自己的私欲之心所欺骗，用自己的属世聪明把自己绊倒；人的羁绊，就正是自己的罪。人以自己的属世性命为自己生命的归依，然而人所得到的结果，是因此而丧失了生命。

值得一提的是，佛教怎样看待荣耀与名声。虽然佛教与道教都是属于以消极主义、无为主义为特征的泛神主义思想体系，但是，佛教则要比道教的思想向前更走远了一步。在佛教看来，任何名誉、荣耀都是虚无的，都没有真实的意义，因此，人必须应当在心中悟透，放下执着，不要追求任何荣耀，因为任何荣耀都是虚的、无益的。显然，这与以圣经为核心的基督教信仰体系存在着截然不同。佛教之所以如此，是因为，它与道教一样，都没有那样一位全能圣洁的造物之主；因此，它无法看到那真正的荣耀在于什么、来源于什么，也无法看到，这世上是否可能有真正的荣耀。

正直、诚实、虚伪、诡诈、狡黠、弯曲、悖逆

在这个世上，我们看见两种截然不同的人生品格。一种是正直、诚实。另一种是虚伪、诡诈、狡黠、弯曲、悖逆。每一个世人在良心中都知道，前者是好的，而后者是不好的。但是，在现实生活中，我们却很少会看到真正诚实、质朴、正直的人。事实上，很多人都是叶公好龙。当人们在自己属世之名利没有受到侵犯或威胁的时候，或许会说句公道话、办些公道事；但是，当人们的属世名利受到影响、威胁的时候，人们的内心本来道德面目就会显露出来。

那些虚伪、诡诈、狡黠、弯曲、悖逆的人，难道不知道这些道德品质是不好的吗？

作恶的人，岂是不知道罪恶的可恶呢？

然而，世人仍然愿意如此去行，就是因为，他们在内心中所看重的，不是是非对错，而是属世的输赢和势力的高下。这显明了，世人在内心中以什么为自己生命的归依。世人虽然知道善恶与对错，但是，他们拣选罪恶、错误，离弃良善、正道，因为他们不在意道德价值，而在意属世之利。

然而讽刺的是，那些在这个世上在意输赢的人，那在乎势力高下的人，一定会面临终极的失败，更会面临生命的永远丧失。

心机与真道：——人们常常喜欢看重心计、机巧，却忽视真道、美德的价值。人们以自己的聪明为真智慧，却愚妄地罔顾生命的隽永价值和意义。

人心比万物都诡诈，坏到极处：——世人无法凭着自己的智慧认识神，因为他们的内心深处，被自义、自高、自傲所填满。

似是而非，与似非而是：——在这个世界上，世人以为得利的东西，却往往会使他失去自己的生命。世人以为受损的事情，却往往会给人带来祝福。世人之所以会产生如此大的误解，正是因为人内心中的坐标系常常是完全颠倒的。因着世人离弃了那永生真神、全能圣洁的生命之主，人就在心中以自己为神，离弃良善，以善为恶，以恶为善。

自然与道德：——老子常常喜欢从自然之物中思想道德之事。但是，老子却看不到那创造天地、创造生命的伟大上天，看不到他的全能、智慧与知识。他更看不见上天的公义、圣洁、恩典与慈爱。

让我们对比耶稣基督的教导：

+++++

【引述 圣经 你们看那天上的飞鸟，野地的百合花】

24“一个人不能服事两个主人；他若不是恨这个爱那个，就是忠于这个轻视那个。你们不

能服事 神，又服事金钱。25所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃甚么喝甚么，也不要为身体忧虑穿甚么。难道生命不比食物重要吗？身体不比衣服重要吗？26你们看天空的飞鸟：牠们不撒种，不收割，也不收进仓里，你们的天父尚且养活牠们；难道你们不比牠们更宝贵吗？27你们中间谁能用忧虑使自己的寿命延长一刻呢？28何必为衣服忧虑呢？试想田野的百合花怎样生长，它们不劳苦，也不纺织。29但我告诉你们，就是所罗门最威荣的时候所穿的，也比不上这花中的一朵。30田野的草，今天还在，明天就投进炉里， 神尚且这样妆扮它们；小信的人哪，何况你们呢？31所以不要忧虑，说：‘我们该吃甚么？喝甚么？穿甚么？’32这些都是教外人所寻求的，你们的天父原知道你们需要这一切。33你们要先求他的国和他的义，这一切都必加给你们。34所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。”

+++++

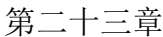
属世与属灵：——人们喜欢那些属世的事情，因为它们悦人的眼目，因为它们满足人肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲。人们总是常常看重那些可见的、可把握的、看得见、摸得着的事情、属世的事情，而轻视那些不可见的、不易把握的、看不见、摸不着的事情——尤其是那些具有道德性质的事情、属灵的事情。这是因为，前者（属世的事情）让人更有自我成就感，更满足人自我中心的世界观、人生观、道德观、价值观；而后者（属灵的事情）则让人必须谦卑己心，诚实承认自己的有限、缺陷、不足，甚至承认自己的罪性和罪行。

那些以属世之事为自己生命归依的人，终将看见自己是何等愚妄；他们必将面临神的公义审判和终极惩罚。而那些看重属灵之事、谦卑寻求神恩的人，则将会在神的救赎恩典中得到永生、与神永远同在。

那造我的上帝在哪里：——神是全能、公义、圣洁、恩典、慈爱的。他是启示的神，是智慧的神。神的法则，显明在这天地之间，显明在世人的良知之中。神的全能，更掌管着人类历史和走向，管理着每一个人的生命。神的权柄，显明在无处不在的证据之中。任何谦卑诚实、认真细致的人，都能够看见那详实丰富的大量证据。在自然世界中，诸天都在述说神的荣耀，苍穹都在传扬他的手段。在人间社会，作恶的常常受报，行善的常常幸福。世上的事情尚且如此，在那属天的国度之中，属神的人更将会有何等的美好与幸福。神的救恩与启示，更完全无误地显明在圣经之中。圣经是神全备的话语、旨意、完全的启示。

【引述 圣经 提摩太后书3章16、17节】

16全部圣经都是 神所默示的，在教训、责备、矫正和公义的训练各方面，都是有益的，
17为要使属 神的人装备好，可以完成各样的善工。

不言政令不扰民是合乎于自然的。狂风刮不了一个早晨，暴雨下不了一整天。谁使它这样的呢？天地。天地的狂暴尚且不能长久，更何况是人呢？所以，从事于道的就同于道，从事于德的就同于德，从事于失的人就同于失。同于道的人，道也乐于得到他；同于德的人，德也乐于得到他；同于失的人，失也乐于得到他。统治者的诚信不足，就会有人不信任。

——在老子看来，就是人顺应于天道。什么是天道呢？在老子看来，就是世界中那些可以看见、思想的现象、本源等等。然而请注意，这个所谓“世界”，更多地是指向自然外部世界，而不是人生命的世界。老子认为，人的生命法则，应当效法于那些自然世界之道，例如本章，就是劝告统治者不要多行政令扰民，因为自然世界本身就是言语稀少的。但是，老子的建议或许有合理的成分，然而他所看见的这些天道，真的是正确的吗？

老子的世界观中的一个显著特征，就是认为自然世界是无言的、无为的、静谧的，因此，人也应当效法如此，应当寡言、无为而治、安静；总之，老子的世界观、人生观、价值观、信仰观，是一种消极主义的观念思想体系。

但是，我们且不说上帝既然创造了世人的生命，就一定会愿意与他们有亲近的关系，愿意把启示向他们显明；即使，我们从纯粹自然的观念去思想世界，也会看见，老子在本章的观察、观念、论断，并不尽然正确。

在本章这里，老子开宗明义地说“希言自然。”（即，大自然很安静，言语很稀少。或，言语稀少是一件很自然的事情。）可是，如果我们思想头上的那艳阳，甚至尝试凝视它片刻，那么，我们为什么不问自己，是谁、是什么样的力量，使那太阳如此炽烈地燃烧、万年不止呢？如果我们去到大瀑布的边沿，凝视、倾听那昼夜不息、咆哮不止的大水的声音，那么，我们为什么不思想，它的大能大力，是来自于何处呢？如果我们更进一步思想，是什么，让天上降下甘雨，万年不息呢？如果我们观察阳光照射下的飞舞不停的灰尘，那么，我们为什么不想，在那微观的世界里，正在发生着多少奇妙的、生生不息的事情呢？胚胎怎样长出骨骼？人的身体怎样因吃饭而逐渐长高？这一切的法则与力量，又是来自于何处呢？

固然，老子劝说统治者不应当多行政令扰民，或许是合理的；但是，若老子认为自然之道、天道就是消极、言语稀少，那么，这样的理念却可能谬大矣。

为什么要同于道，动机与目的是什么

老子的理念，基本上总是沿着这样的路径：——自然之道是无言、无为、消极的，然而却是长存的、得胜的、无人能够争锋的，所以，人间的生命法则、社会法则也应当如此：——以无为而治、消极主义、淡泊明志、恬淡人生为主线；因为这样，人就能够通过“无为而无不为”之治、达到大治。

老子这样的思路、思想观念看起来很有道理，很有说服力。这也是为什么，在数千年的中国历史中，中国人的人生思想文化，的确在很大程度上受到了老子的深刻影响，正如中国人也同样深刻地受到了儒家的影响，以及许多佛教人士受到了佛教思想影响一样。在中国人的常见俗语中，我们会常常看到老子思想的反映，比如：难得糊涂、退一步海阔天空、无为而无不为、以退为进、等等。

但是，在老子的这种“天道”思想、消极主义思想中，却有一个盲点，那就是，人为什么应当效法天道呢？人所想要的是什麼？人的目标、动力、目的是什麼？

对于这个问题，老子并没有清晰而直接地回答。不过，我们可以从通篇《老子》一书中，总结出两点。

第一点是，功利主义性质的目标、动机、目的。换言之，老子认为，消极、无为、无言、以退为进的所谓“天道”方式，是能够长存而无人能够争锋、无人能够胜过的（天下之至柔，驰骋天下之至坚），所以，人若采取消极、无为、无言、以退为进的方式，那么，就也会长存、得胜。

第二点是，自然主义性质的目标、动机、目的。换言之，老子认为，人采取效法自然的“天道”，是理所应当、合乎情理的事情。

因此，虽然老子的理念和人生劝导看似很有道理，但是，我们如果深思其中的原因、目标，却会认识到，其中的动机并非是纯粹的。上述第一点中，包含着人的自私心理、功利主义心理；即，人采取某种生活方式，只是为了自己的得利而已。上述第二点，其中的动机和目的也是朦朦胧胧的，并没有真正的敬虔信仰。

综上所述，老子思想的影响虽然是深刻而广泛的，但是，却无法把人带入真诚的信仰之中。真正的信仰，应当是真挚情感、尽心尽意的爱与敬拜，应当是人与上天之间的极其亲密的关系；这样的关系，绝非是功利主义的，绝非是人对神的利用、利益交换、或是贿赂（用上香进贡的方式求得自己在此世的保佑）等等，而是心心相印、出死入生、热忱真挚的。真正的信仰，应当是真正的、纯洁的爱，是大水不能淹没的，是胜过生死、比死亡还坚强的。

真正的治理与天道，以及人生的真正意义，是在于功利主义吗？（即，哪种方式好用，就说明那种方式是对的？）——在信仰的层面，显然，功利主义是错误的。良善与罪恶，正确与谬误，不是在于其是否有用，不是在于外在的、属世的输赢，而是在于其本身内在的本质。

虽然，在此世中，良善者的确常常顺利、平安，罪恶者的确常常失败、遭人唾弃，但是，现实世界中也并非总是如此。实际上，有时，良善者常会遭遇患难与困苦，而罪恶者却时时会亨通。在这个世界上之所以常出现这样的事情，正说明了，这个

世界被罪所玷污，充满了罪恶不公之事；这也正说明了，在世人的心中、生命中，充满了罪性与罪行。公义圣洁的上帝之所以允许这样的事情，正是以此向我们指明了，我们人生的意义和盼望，不是以这个被造的、必死的世界为归依，而是在那永恒的天国、属神的国度之中。若义人在生命中所将要承受的，是那永恒天国中的无限幸福美好的永生，那么，无论他在此世的监狱粪坑中孤寂悲惨地死去，还是在此世的宫殿庙堂中荣耀隆重地去世，其实都并没有什么真正的区别。若恶人在生命中所将要承受的，是圣洁公义之上帝的终极审判和永远刑罚，是地狱之火的永刑与痛苦，那么，无论他在此世监狱粪坑中孤寂悲惨地死去，还是在此世的宫殿庙堂中荣耀隆重地离世，其实也没有什么真正的区别。

然而可叹的是，世人在心灵和灵魂中，却总是常以此世的际遇为自己生命的归依；因此，他们常常以功利主义来看待一件事情的好坏善恶，却不看重那件事情的本身内在的性质是否是良善还是罪恶，是否是正确还是谬误。

正确与错误，智慧与愚蠢，良善与罪恶；应当怎么分别？就是“希言自然”吗？真的“希言自然（即，天道希言，上天很少说话，尤其很少说严厉的话）”吗？我们在宇宙自然世界中，在人间道德世界中，能够看见什么？上帝的话语与普遍启示真的很稀少吗？

即使在自然世界中，以及在人的心灵之中，上帝的话语与普遍启示一点也不稀少。真正的问题，不是上天的话语稀少，而是人的心灵被自己的罪所阻塞，耳朵发沉，不愿意聆听上帝的话语。人的心灵如果是谦卑、诚实的，那么，就会思想这个世界上许许多多奇妙的事情，并由此而深思生命的本质、意义与盼望究竟应当在于何；就会在心中真的饥渴慕义、谦卑热忱地来寻求真理、寻求神。

是谁给天上挂起彩虹，画出那绚丽缤纷的色彩？人的生命怎样从胚胎长出骨骼、头发、怎样发育成人？是谁在掌控这一切的法则与规律？我们为什么应当诚实、谦卑、彼此礼貌相待？爱的意义是什么？

自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，却借着所造之物可以晓得，叫人无可推诿。神的事情，人所能知道的，原显明在人的心里，因为神已经给他们显明。上帝把道德律法放置在我们的良知之中；每一个世人都本质性地、本能性地知道良善与罪恶、诚实与撒谎、正义与不公、恩慈与怜恤等等；每一个世人都知道，良善是正确的，罪恶是谬误的，等等。然而，世人却常常做事违背自己的良知，以属肉体血气的利益为动力，而不寻求真理、不寻求良善、不遵从良

知以及属神的道德律法。

不但如此，上帝更把他的特殊启示、救赎恩典显明在圣经中。圣经绝非是人凭着主观臆想而构造的一些理论论述，而是，上帝以整个一个民族国家为记者，以斩钉截铁、无可置疑的大规模人类历史，以证据确凿、毋庸置疑的神迹与预言，清晰地向我们指明了，上帝的道成肉身，十字架的救恩福音。

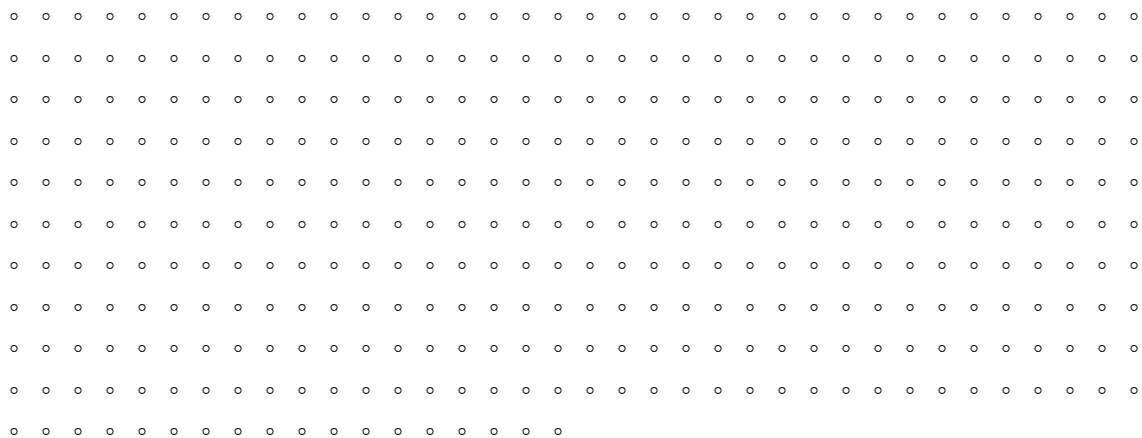
神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。

那真心寻求至理、寻求神恩的人，是谦卑诚实、饥渴慕义的人；这样的人必能够看见、得到上帝在耶稣基督里面的福音、救赎恩典。那能够得到永生的人，是多么有福。

为何诚信不足，就不被信任：——人是有理性的存在体，不会去信任一个不可信任的人。这本身就说明了，诚实是最大的智慧，而罪恶与欺谎是愚顽的。这也显明了，在我们的生命中，只有那宇宙天地之主、圣洁完美的创造生命者，才是真正完全可以信靠的；只有他才是真正信实、良善的。我们应当以包容、忍耐和饶恕的心，对待我们所遇到的每一个世人，但是，我们不应当把我们的心系于任何被造之物、被造之人；我们的心灵之锚，应当单单地系于那创造我们生命之主的身上。

作恶的人，一定会遭遇恶果吗；行善、正直、公义的人，一定就会在此生此世遭遇好的回报吗：——不一定。但是，他们却必将承受终极的后果。恶人必将受到终极的审判与永刑。义人必将承受永生与无尽的美好。

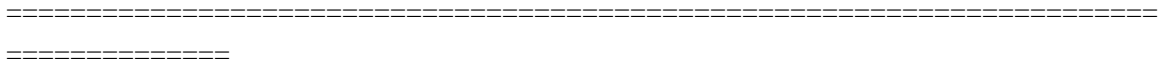
到底天道是什么：——天道绝非仅仅是老子所观察到的那些自然现象、自然之理。上帝的道是公义圣洁的。虽然在此世中，良善之人与罪恶之人混杂在一起，良善之事与罪恶之事也常常混杂在一起；但是，在那永恒的境地中，良善与罪恶，必将被永远、终极地分开。寻求神的人是有福的；他们固然在此世也会常有平安，然而，他们真正的盼望与幸福，更是在那属神的永远国度之中。

第二十四章

企者不立；跨者不行；自见者不明；自是者不彰；自伐者无功；自矜者不长。其在道也，曰：馀食赘形。物或恶之，故有道者不处。

踮起脚跟想要站得高，反而站立不住；迈起大步想要前进得快，反而不能远行。自逞已见的反而得不到彰明；自以为是的反而得不到显昭；自我夸耀的建立不起功勋；自高自大的不能为首。从道的角度看，这些东西像多余的饭，累赘的事，只会让人厌恶。有道的人不会这样的。

欲速不达的背后深层原因是什么：——这显明了，在这个世界之中，我们不能颐指气使地、任凭己意地做事。而是，我们必须要有谦卑己心、戒骄戒躁，不急不徐地、妥善安排地，来做各样事情。我们的工作，必须要有耐心、有恒心、有毅力。我们必须要有节制，要克制己心，而不能随着自己的性子想怎样就怎样。我们必须放下自己心中的成见，耐心细致地认真查考、学习、研究、使用客观世界的规律。世界就像是一本巨大的书，打开、敞开在我们的面前。世界这本书中的内容，是来自于上帝的普遍启示；我们若想要读懂这本书，读好这本书，就必须首先要端正自己的心态，谦卑自己的心态，并且，端正我们的人生目标与动机；我们必须要有了一颗真诚、深挚的，寻求真理、寻求真相、寻求神的心。

我们并非这个世界的主人、主宰者：——站在这苍穹之下、大地之上，我们面对的

是这浩瀚的寰宇。虽然我们如此渺小，我们的瞳孔如此细微，但是，我们却能够看见、认知、理解这个浩大、复杂而精妙的世界。然而，更重要的是，我们必须深刻认识到，我们不是这个世界的主人、主宰者；在这个世界之上的无限权柄，属于那创造这个世界、制定自然法则与道德法则的造物主。我们应当以纯洁的、挚爱的心，而不是功利主义的心，来寻求他。我们的幸福，只有在他那里，才能够真正寻找到。

那么，应当怎样面对一切事，做一切事呢：——在一切世事面前，我们应当有一颗谦卑、诚实、勤勉的心；在一切世人面前，我们应当有不卑不亢的态度。我们应当祈求神，不乞求人。在这个世界中，我们就像是一个管家；世界的真正主人是神自己；我们是神所差派、委托的管家；我们应当用神所赐的聪明与智慧，谦卑、谨守、勤勉地处理一切世事。我们的生命与心灵、灵魂的真实光景，就正体现在我们的实际服事工作之中。

+++++

+++++

+++++

【引述 圣经 把一千银子埋在地里的人】马太福音25章14-30节

天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们。按着各人的才干，给他们银子。一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千。就往外国去了。那领五千的，随即拿去做买卖，另外赚了五千。那领二千的，也照样另赚了二千。但那领一千的，去掘开地，把主人的银子埋藏了。过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的，又带着那另外的五千来，说，主阿，你交给我五千银子，请看，我又赚了五千。主人说，好，你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。那领二千的也来说，主阿，你交给我二千银子，请看，我又赚了二千。主人说，好，你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。那领一千的，也来说，主阿，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里。请看，你的原银子在这里。主人回答说，你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。夺过他这一千来，给那有一万的。因为凡有的，还要加给他，叫他有余。没有的，连他所有的，也要夺过来。把这无用的仆人，丢在外面黑暗里。在那里必要哀哭切

齿了。

+++++

+++++

+++++

我们面对一切世事、做一切事情的方式，就是顺其自然吗：——不。我们应当以积极热忱的心，殚精竭虑地、精诚求索地，去做好一切当作的事，去努力地行一切良善之事。所谓顺其自然，往往只是一种慵懒懈怠的人生态度的托词。固然，在世事面前，我们应当谦卑虚己，不要趾高气扬、颐指气使、任凭己意，但是，我们也不应当懒惰无为，而是要奋力进取、勤勉做事。

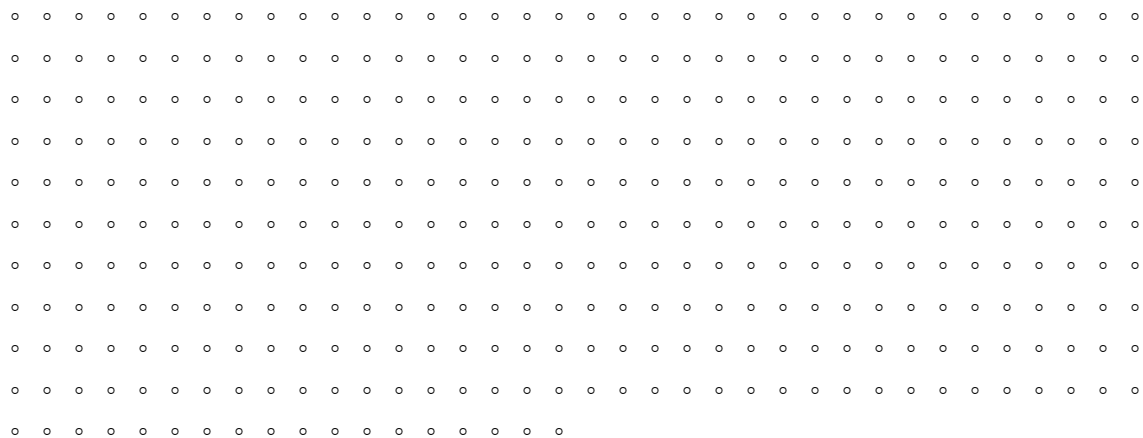
什么是顺其自然？——中国人所经常放在嘴边的顺其自然，虽然也有时有很多好的涵义，但是，更多的时候，则是慵懒、冷漠、无为、消极、甚至颓废的代名词。人们口中常说顺其自然，但实际上，只是什么也不做而已。顺其自然的涵义是，看一件事情的自身发展趋势，任其按自身的规律与趋势向前发展、或是停滞不发展。顺其自然的世界观、人生观的一个重大问题在于，其中并没有正确与错误、良善与罪恶之分。如果一个人、一件事本身是错误的、罪恶的，那么，我们的顺其自然态度就是错误的；我们的不作为态度会助长错误之事、罪恶之事的愈演愈烈、使之更加嚣张。所以，我们的正确价值观、道德观、人生观在于，不是以顺其自然与否来决定做或不做一件事情，也不是以顺其自然与否来决定怎样做一件事情，而是，应当以道德价值是否良善、正义、敬虔，来决定做或不做一件事情。

道德经的一个主旨是，顺其自然；那么，什么是顺其自然？其中的正确部分是什么？错误或缺失的部分是什么？——老子的观念中，并非是全错，也并非是全对；关键在于，老子的思想理念体系中，存在一个重大缺失。这就是，老子仅以是否无为、是否顺其自然、是否成败、是否长久，来看待一件事情、一个人生理念的价值。对老子而言，一件事情如果是不符合自然的，那么，它就是不好的；反之，它就是好的。可是，老子所说的自然，并非是那创造宇宙天地、创造世人生命的造物主自己，而仅仅是无知无觉的、没有位格、没有自我认知与自由意志的“道”而已。因此，当老子劝人效法自然之道的时候，他不是把人带到上天的面前，使人与上天亲近，有更加真挚的爱、敬虔的信仰；而是恰恰相反，老子使人更加远离上天，而沉浸在自己主观臆想的、消极主义的、无为主义的所谓“道”之中。所以，老子的影响，既有积极的、正确的方面，也有消极的、负面的、谬误的方面；综合看来，其消极的影响大于积极的影响。老子的思想，使人沉浸在虚无缥缈的、消极主义的玄学理念，和以此世为心灵归依的道家养生等等之中。老子的理念，使人在内心中更加刚硬顽梗、自以为义，不愿意寻求那真正的真理，寻求那永生之神。老子的理念，使人看不见上帝的无限大能、公义圣洁、恩典慈爱。老子的思想体系，使人无法在内心中真正地产生热忱的、敬虔的、谦卑的、真挚的、舍生忘死、精诚求索、真诚倚靠上天的信仰。这世界不能凭智慧认识神；他们所作的，只是费尽心力失去了神。

真的顺其自然，那么，为什么不思想宇宙世界的法则，为什么不思想道德的法则？——如果一个人在内心中是诚实而谦卑的，那么，他为什么不思想这个世界中那些奇妙之事的本源与机理、来自何处，更为什么不思想我们自身生命的奇妙、本源、机理与道德法则、来自何处？是什么力量，是谁，创造了我们的意识？是什么力量，是谁，能够终极地判定对与错、善与恶？

当我们深思这些事情的时候，就会清晰地、无可置疑地意识到，在这个世界之上，一定存在着那样一位公义圣洁、无限全能的造物主；并且，他不是像一个冷眼旁观的、无情无义的、“造化弄人”的超自然者，而是，他一定是恩典、慈爱、圣洁的，正如同我们天上的父一样；更进一步说，他一定是那终极的道德审判者，他一定悦纳、祝福那真诚寻求他、真诚遵从道德法则的人，他一定咒诅、审判、惩罚那犯罪背离他、悖逆道德法则的罪恶之人。

谦卑、谦虚，与碌碌无为；热忱、激情，与狂傲不羁；约束，节制，与热诚、精诚求索；——我们在世事中、在人间能够看见，一个真正谦逊的人，并非是消极无为、碌碌人生、慵慵懒怠的人；一个热忱、激情的人，并非是一个狂傲不羁、颐指气使的人；约束、节制，与专诚、热忱、精诚求索，并不矛盾。这其中的关键就在于，人在内心深处，是否有对于上天、上帝的敬虔信仰。如果在人的心中，有着对于上帝的坚定信仰、有着对于上帝恩慈救恩的忠贞信靠，那么，在这样人的心中，就是谦逊的，但不是无为、而是勤勉的；是热忱的，但并非狂热、唯我独尊；是节制的，但并非冷漠、淡然，而是满腔热情的。在这样人的心里，有真挚的、深沉的、贯穿全部生命的爱；有对上帝的尽心、尽力、尽意、尽性的爱，并爱人如己。

第二十五章

有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，强字之曰道，强为之名曰大。大曰逝，逝曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。域中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。

有一个东西混然而成，在天地形成以前就已经存在。听不到它的声音也看不见它的形体，寂静而空虚，不依靠任何外力而独立长存永不停息，循环运行而永不衰竭，可以作为万物的根本。我不知道它的名字，所以勉强把它叫做“道”，再勉强给它起个名字叫做“大”。它广大无边而运行不息，运行不息而伸展遥远，伸展遥远而又返回本原。所以说道大、天大、地大、人也大。宇宙间有四大，而人居其中之一。人取法地，地取法天，天取法“道”，而道纯任自然（道法自然）。

=====

“有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆”，——这种宇宙世界起源观、根本观，与信仰上帝的观念，有什么本质的异同？

最大的本质不同，就是在于，老子之“道”的理念体系中，并没有认识到上天、造物主的位格性，即，他的完美的自我认知、自由意志的能力，因此也认识不到他的完美的道德性质与智慧性质。

那伟大的上天、上帝、造物主，并不是一个无知无觉的、没有位格的、没有自我认

知与自由意志能力的存在者。否则，如果真像老子所认识的这样，那么，不论这个“道”多么伟大、多么深远、多么广大无边、运行不息，这个道也不是完美的。甚至，它是不如人的；因为人有位格，有自我认知、自由意志的能力。换言之，人是有生命的。而如果我们认为上天没有位格，那么，第一，我们就无法在终极的层面上，解释人之生命（包括心灵、意识、意志、灵魂、自由）的起源；第二，我们就无法在终极的层面上，解释道德法则的来源与根基；第三，我们也不是真的敬畏上天，因为我们仅仅是把上天当作了没有生命的“它”，而不是我们的天父，那生我们、养我们的伟大生命之主。

上天真的“寂兮寥兮”吗？——看那雨中的彩虹，那春天一望无际的绿野中彩色的小花，那秋天披上五彩缤纷树叶的山峦，那夏天晚上浩瀚的群星，那冬天雪后的碧蓝天空与暖人的阳光，那热带海边夕阳下的棕榈树，那爱琴海上斑斑点点的海鸥与帆船；看那情侣手牵着手在夏晚的夕阳余辉中漫步，那白发苍苍的夫妻相携依偎，那蹦蹦跳跳的儿童拉着母亲的手在沙滩拾贝，那青春靓丽的男女们在海边冲浪，那中年夫妇们在工作了一天以后温馨地相亲相爱、与家人们一起在餐桌吃晚饭；——等等，这一切，哪一样不是出于上天的滋养、恩顾、呵护、保守、所作成的呢？生命如此美丽而甜蜜，世界如此浩大而奇妙，又有哪一样不是出于上天的恩泽，不是出于上天所赐的阳光、空气和雨露等等呢？是的，的确，上天是深远、广大、恢弘的；但是，谁能说上天是沉默、寂寞、遥远无法亲近的呢？显然，老子的世界观、人生观、无为主义、消极主义是偏颇的。

真的听不到上天的声音吗？（上天的普遍启示，无处不在；上天的道德法则，写在每一个人的良知之中）——

——我们在自然世界中，能够看到那么多奇妙、规律、和谐、一致的现象与事物。在中文中，常有像“鬼斧神工”这一类词语；其实就已经显明了，在人内心的深处知道，这世界以及其中万物的背后，有那样一位伟大的造物主。任何谦卑地愿意仔细思想这些事情的人，就一定会清晰、无可置疑地意识到，上帝是无限智慧的，是全知、全能的。不但如此，在人与上帝之间，一定有着极其特殊的、亲近的关系；否则，这个自然世界就不会如此理性，充满了数理逻辑和定律。并且，这些理性、数理逻辑定律，正是在这个世间只有人才能够领悟、才能够明白的。这正是科学之所以能够存在、被人类发现的根本原因。著名的科学家、爱因斯坦曾经有一句名言；他说：“这个自然世界的最不可思议之处，就在于，它是可以思议的。”是的，凭什么，我们这些渺小的世人，能够认识这个浩瀚而奇妙的宇宙世界呢？这个自然世

界，如果真的像佛教等泛神主义理念所宣称的，是自我存在的、是虚无、虚幻、空虚的，——那么凭什么，它却是如此有规律、如此和谐、如此秩序井然、如此显明智慧与设计的痕迹呢？如果这个世界没有造物主，那么，它的如此严格、广泛、遍及、一致的这些和谐自然定律、数理逻辑法则，是来自于何处呢？这正如一个在荒野中漫步的人，发现野地里摆着一只精美的、闪闪发光的手表；这个人会觉得这个手表是自然长成的、而不是被人的智慧所设计制造出来的吗？同样，当我们仰望那浩瀚的、动人的星夜，俯瞰那浩渺的、辽阔的、五彩斑斓的大地，——我们会觉得这一切的美丽与奇妙，仅仅是无知无觉的自我存在，而没有那样一位无限智慧的、公义圣洁的造物主吗？

——我们在道德世界、人间社会、世人心灵之中，更能够看见神大能的作为，聆听他恩慈的教诲和话语的声音。人们的许多俗语，不就道出了上帝在人心里面所放的、先天性的认知吗：“人在做、天在看”“举头三尺有神明”“善有善报、恶有恶报”等等。神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。在这世上，有哪一个心智正常的人，不知道善与恶、是与非、诚实与撒谎呢？有哪一个人不知道，人在生命之中，不应当为所欲为，而是要有敬畏吗？有哪一个人不知道那些人所共知的道德法则呢？有哪一个人不知道“神”“永远”这样的概念（尽管他们没有一个人真的用肉眼见过）呢？在世人心里的这些道德法则，是不以人的意志为转移的，是任何人都无法否认的，这就是人的良知、良心。这道德法则，这良知，是来自于何处呢？它们的制定者是谁呢？审判者又是谁呢？难道，在道德世界中，不是有着比自然界更加强烈的证据，显明了上帝的旨意和话语吗？

我们常常听不见上帝的声音和话语，不是因为上帝没有声音和话语，而是因为我们不愿意聆听。之所以如此，是因为世人都犯了罪、亏缺了神的荣耀；在我们的内心深处，因犯罪而背离了神；我们的心灵不再与他亲近，不再渴慕他的公义，不再寻求他、倚靠他、信靠他。所以，在这个世界之中，我们常常不愿意聆听他的声音、不愿意思想他的道德法则；当我们看见他的话语和旨意的时候，我们不愿意谦卑、俯伏，而是内心顽梗地转眼不看。我们常常故意堵上自己的耳朵，然后假装说听不见。

然而，在这个恩典的时代，神仍然在以圣洁的、恩慈的、温柔的、甚至微小的声音，在我们的良心最深处，对我们说话。那些内心谦卑、承认己罪、悔改己罪、信靠神救恩的人们，是有福的，因为他们饥渴慕义，愿意聆听上帝的启示和话语。

圣经是神的全备的话语和启示。今天，整个人类世界、整个现代文明体系，被圣经所深深的影响、塑造。今天，上帝的福音，仍然在圣经中对我们说话；耶稣基督仍然在呼召我们，愿我们悔改己罪、归向他，因为天国近了。

可叹的是，世上有多少人，刚硬顽梗、沉浸于己罪之中、不愿意自拔。他们的耳朵发沉、眼睛昏沉；他们不愿意聆听上帝的话语、温柔的声音；他们不愿意寻求真光、不渴求真理。神忍耐世人的罪，以恩慈对待他们，因为他盼望人人悔改，不愿一人沉沦。但是，神对于罪的忍耐不会持续到永远。到那一天，当神的审判日来临的时候，那一切沉浸于罪中的人有祸了。他们将要承受公义而终极的审判，将要承受永远的地狱刑罚。

真的看不到上天、感受不到他吗：——上帝是全知、全能、全在、全备的。他是宇宙天地的造物主。在他里面，一无所缺。因此，我们不要误以为，他会在世界中的某一个地方，而不在另一个地方；我们也不要误认为，上帝受到形象、边界、领域、疆域等等的限制；他超然于宇宙之上、内在于宇宙之中，但不属于这个宇宙、不被这个宇宙所局限。神是灵，因此，我们应当用心灵和诚实敬拜他。

【引述 圣经 若有两三个人奉我的名聚会，我就必在他们中间】

马太福音18章20节：因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，我就在他们中间。

【引述 圣经 我就常与你们同在，直到世界的末了】

16十一个门徒往加利利去，到了耶稣指定的山上。17他们看见耶稣就拜他，但仍然有些人怀疑。18耶稣上前来，对他们说：“天上地上一切权柄都赐给我了。19所以，你们要去使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗，20我吩咐你们的一切，都要教导他们遵守。这样，我就常常与你们同在，直到这世代的终结。”

人怎么与天、地、道相提并论？人怎么法地？地怎么法天？天怎么法道？道怎么法自然？人的本质，天地的本质，道与自然（自有永有者）的本质

老子在这里说到：“故道大，天大，地大，人亦大。域中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。”

老子在这里所陈述的观念思想，是粗糙的、并没有经过真正深入的思考；我们不是在这里针砭古人，而是针对那些至今仍深受老子道教思想影响、而不愿意寻求上帝的今世之人。固然，老子在他所处的时代，并没有我们今天的科学思想、发现，但是，作为一个深刻思想者的人，难道他不会想到，大地是悬在虚空之中的吗？否则，为什么太阳会每天早晨从东边升起、又从西边落下，如此循环往复、没有止息呢？为什么月亮在每天晚上也是如此呢？为什么夜晚的群星、天庭、围绕着北极星

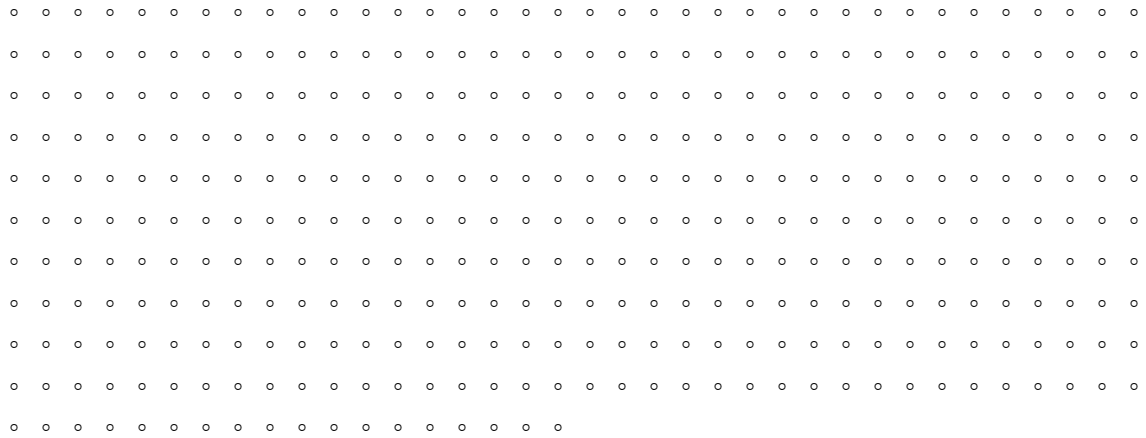
的虚拟轴线而旋转，每夜都如此周而复始呢？另外，难道他不会想到，天上的雨水是来自哪里呢？飘雪是来自何处呢？难道不是，天与地之间，其实并没有本质的界限与区别，而都同为受造之物吗？

更进一步说，人与天地之间的本质区别难道不是显然的吗：——人是有生命、有位格的，人有自我认知、自由意志的能力；在宇宙世间万物之中，只有人如此。如果就外在而论，那么，人如此渺小，根本不可能与天地相比。但如果就内在而言，那么，无论是物理性的天空，还是土壤所构成的大地，都仅仅是“死”的、无知无觉的物质而已。它们无论多么大，都仅仅是如同黑盒子一样，因为它们并没有内在。但在人的里面，却是有心灵、灵魂的；在人的里面，有神形象和样式；人，究其本质而言，是属灵的。因此，在这宇宙世间，人是最独特、最高贵的。

“人法地”：——固然，人在这个天地之间、宇宙自然世界之中，应当认真地观察和研究、学习和掌握自然世界规律、从事生产劳动等等。但是，在道德领域、心灵世界，人所应当寻求和敬拜的，不是“地”，也不是“天”，而是那创造天地的造物主，那永远的生命之神。我们应当以全部的身心，来敬拜他、遵从他、寻求他、聆听他的话语和旨意。

【引述 圣经 你们应当求他的国和义】

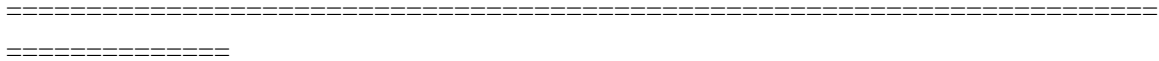
24“一个人不能服事两个主人；他若不是恨这个爱那个，就是忠于这个轻视那个。你们不能服事 神，又服事金钱。25所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃甚么喝甚么，也不要为身体忧虑穿甚么。难道生命不比食物重要吗？身体不比衣服重要吗？26你们看天空的飞鸟：牠们不撒种，不收割，也不收进仓里，你们的天父尚且养活牠们；难道你们不比牠们更宝贵吗？27你们中间谁能用忧虑使自己的寿命延长一刻呢？28何必为衣服忧虑呢？试想田野的百合花怎样生长，它们不劳苦，也不纺织。29但我告诉你们，就是所罗门最威荣的时候所穿的，也比不上这花中的一朵。30田野的草，今天还在，明天就投进炉里， 神尚且这样妆扮它们；小信的人哪，何况你们呢？31所以不要忧虑，说：‘我们该吃甚么？喝甚么？穿甚么？’32这些都是教外人所寻求的，你们的天父原知道你们需要这一切。33你们要先求他的国和他的义，这一切都必加给你们。34所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。”

第二十六章

重为轻根，静为躁君。是以君子终日行不离辎重。虽有荣观，燕处超然。奈何万乘之主，而以身轻天下？轻则失根，躁则失君。

厚重是轻的根本，静定是躁的主宰。因此君子终日行动，不离开辎重车辆；虽然有荣华壮观，却能安然处之。为什么大国的君主，还要轻率躁动以治天下呢？轻率就会失去根本；急躁就会丧失主导。

急躁与轻率：——人为什么会急躁轻率？因为在人的心里，没有稳定的锚。什么样的人才会不以物喜、不以己悲？一个内心有稳固精神支柱、敬虔信仰的人。当人的心系于被造之物、属世之利的时候，就会患得患失、内心没有平安；因为在这个被造的世界上，若离开那位全能的造物主，没有任何被造之物是能够持久的。或早或晚，这世上的任何事物都要在我们眼前随风而去；连我们自己的生命也终将枯萎凋谢、逐渐老去、死亡。这世上那些在内心倚靠自己、倚靠被造之物的人，从内心深处而言，都是急躁轻率的；他们或以物喜、或以己悲，但却没有真正的和平与安宁。当他们心里希望某事发生的时候，就会极其急躁、没有耐心；当他们心里盘算想要做某件事情的时候，却会常常顾前不顾后、顾左不顾右，没有稳重全面的思量。究其原因，都是因为，他们把这些所希望发生的事情、所想要做的事情，当成是自己的心灵所系的锚，当成是自己精神的支柱和倚靠，当成是他们生命中所无法缺少的。然而讽刺的是，人在这个世界上越害怕、担心失去的，就往往越容易失去；越想要迫不及待地得到的，却往往越得不到。

这世上的一切，都在那天父上帝的手中；他以恩典和公义，把祝福赐给那些向他谦卑祈求的人；然而，对于那些不认识他、不寻求他、背离他、悖逆道德法则的人，神公义地使他们在这个世上也没有平安与满足，更将要在永世之中面临终极的审判与永刑。

厚重与静定：——我们知道，一个真正厚重、静定的人，是一个内心有稳固精神支柱、忠贞信仰的人。只有当人认识造物主、遵从全能上帝、热爱那伟大上天的时候，人才能够真正地在心里有平安、安稳、平静。这样的人，即使面对疾风暴雨，即使面对泰山即将崩塌于眼前，心里的平安也不会被搅扰；因为，他知道，他已经得到了那生命之主的爱、救赎、恩典；所以，他若连生命都不怕失去，那么，他在这个世上还有什么可怕的呢？如果，上帝能够把我们从死亡中拯救出来，赐我们永远的生命；如果，上帝使我们连死亡都能够胜过；那么，我们在这个世上还担心什么呢？

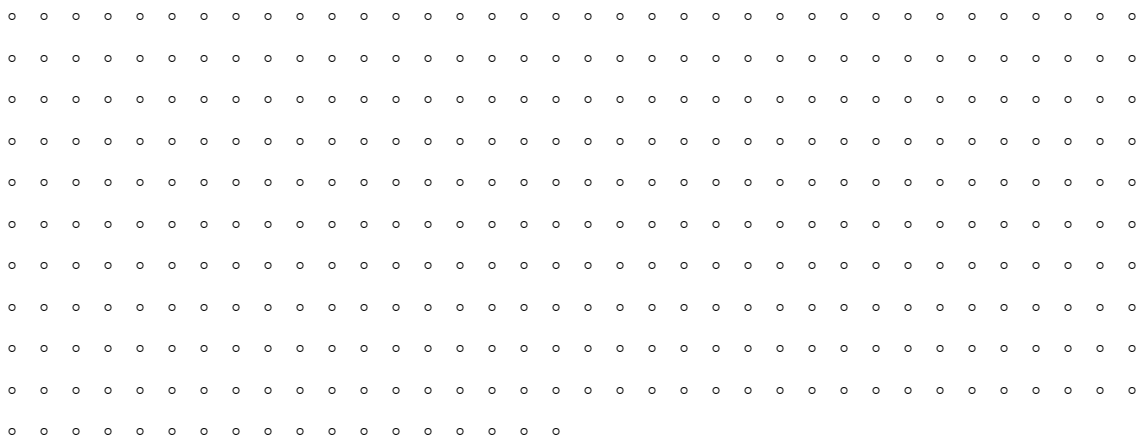
【引述 圣经 罗马书第八章 后半部分】

31 既是这样，我们对这一切还有甚么话说呢？ 神若这样为我们，谁能敌对我们呢？ 32 他连自己的儿子都舍得，为我们众人把他交出来，难道不也把万有和他一同白白地赐给我们吗？ 33 谁能控告 神拣选的人呢？有 神称我们为义了。 34 谁能定我们的罪呢？有基督耶稣死了，而且复活了，现今在 神的右边，也替我们祈求。 35 谁能使我们与基督的爱隔绝呢？是患难吗？是困苦吗？是迫害吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？ 36 正如经上所记：

“为你的缘故，我们终日面对死亡，

人看我们像待宰的羊。”

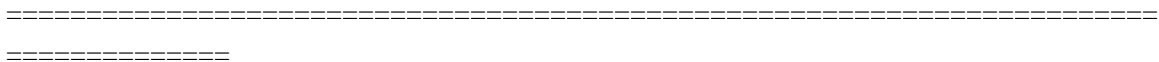
37 但靠着爱我们的那一位，我们在这一切事上就得胜有余了。 38 因为我深信：无论是死、是生，是天使、是掌权的，是现在的事，是将来的事，是有能力的， 39 是高天的、是深渊的，或是任何别的被造之物，都不能叫我们与 神的爱隔绝，这爱是在我们的主耶稣基督里的。

第二十七章

善行无辙迹，善言无瑕谪；善数不用筹策；善闭无关键而不可开，善结无绳约而不可解。是以圣人常善救人，故无弃人；常善救物，故无弃物。是谓袭明。故善人者，不善人之师；不善人者，善人之资。不贵其师，不爱其资，虽智大迷，是谓要妙。

善于行走的，不会留下辙迹；善于言谈的，不会发生病疵；善于计数的，用不着竹码子；善于关闭的，不用栓梢而使人不能打开；善于捆绑的，不用绳索而使人不能解开。因此，圣人经常挽救人，所以没有被遗弃的人；经常善于物尽其用，所以没有被废弃的物品。这就叫做内藏着的聪明智慧。所以善人可以做为恶人们的老师，不善人可以作为善人的借鉴。不尊重老师，不爱惜他人的借鉴作用，虽然自以为聪明，其实是大大的糊涂。这就是精深微妙的道理。

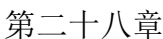

老师与借鉴：——无论是在比我们好的人身上，还是在不如我们的人的身上，我们都能够有机会得到教诲和借鉴。因此，我们应当虚心地对一切世人。一个人在他人面前真正的谦卑，必须是来自于自己内心的清楚认知：——自己是有限的，而不是无限的；自己是缺乏的，而不是全备的；所谓尺有所短、寸有所长。更重要的是，一切世人都应当以谦卑的心来寻求神，以敬虔的心来到神的面前。这样，人才会最深刻地懂得，为什么人应当谦卑。

弃人与弃物：——虽然，世人都犯了罪、亏缺了神的荣耀；虽然，人因己罪而将要面临神的圣洁公义而终极的审判与惩罚；虽然，自从罪进入了世界，死亡就进入了世界，人就成了必死的人；——但是，我们只要还活在这个世界上，就不是绝望的。在死亡的这一侧，任何人都还有机会，能够得到神的救赎恩典；在此生中，任何人只要真心地承认己罪、悔改己罪、相信和接受耶稣基督在十字架上的救赎恩典，就能够真的得到救赎，胜过死亡，进入永生。现在就是拯救的时候，现在就是神悦纳人的时间；亲爱的朋友，您愿意打开圣经，聆听上帝的话语，思想那福音的甜美声音吗？

善行与善言：——真正的善行与善言，一定不是看重形式主义、看重外在的，而是着重实质、实效的。人的良善也是如此。真正的良善，一定是从心里发出的。信仰虚伪的人，总是想在外表形式上去模仿良善；但他们只是在东施效颦；因为他们既无内心的实质，也没有外在的实效。

善于还是不善于：——真正善于做一件事的人，往往不是在这件事情上张扬的人；而不善于做、却又想要伪装的人，就总是着重于外在的形式表现和形式主义。在信仰中也是如此。真正的信仰，一定是发自内心、关乎内心的；信仰虚伪的人，实际上是愚顽的人；他们被自己的聪明绊倒，自己欺骗自己。诚实是最大的聪明智慧；伪装者为了属世之利，出卖了自己的灵魂；他们得到了他们所得的，却将要面临他们所不愿意面对的，就是神终极的审判与地狱的永刑。

深知什么是雄强，却安守雌柔的地位，甘愿做天下的溪涧。甘愿作天下的溪涧，永恒的德性就不会离失，回复到婴儿般单纯的状态。深知什么是明亮，却安于暗昧的地位，甘愿做天下的范式。甘愿做天下的范式，恒常的德行不相差失，恢复到不可穷极的真理。深知什么是荣耀，却安守卑辱的地位，甘愿做天下的川谷。甘愿做天下的川谷，永恒的德性才得以充足，回复到自然本初的素朴纯真状态。这本原化散在不同的人身上，成为不同的器。圣人使用他们，而成为领袖。如此，至大的智慧（与道朴）是（浑然）不可分割的。

《老子》与《圣经》

这种生搬硬套的人认为，老子在这一段所讲述的，与耶稣基督的道成肉身是一致

的，因为基督也是这样：“知其白、守其黑；知其荣、守其辱”等等。但是，这样的说法是非常牵强附会、断章取义的。

首先，的确，耶稣基督道成肉身，降身为入，来到世上；他本有神的形象，却不以自己与神同等为强夺的，反而倒空自己，谦卑顺服，以至于死；且为我们而死在十字架上，成就了那永远救赎的福音。那不知罪的（就是基督），却为我们而成了罪所应受的咒诅，为要把我们从罪中拯救出来。

【引述 腓立比书第二章】

6他本来有 神的形象，却不坚持自己与 神平等的地位，7反而倒空自己，取了奴仆的形象，成为人的样式；8既然有人的样子，就自甘卑微，顺服至死，而且死在十字架上。9因此 神把他升为至高，并且赐给他超过万名之上的名。10使天上、地上和地底下的一切，因着耶稣的名，都要屈膝，11并且口里承认耶稣基督为主，使荣耀归给父 神。

然而，我们必须看见、承认、明确地指出，老子一书的中心思想，与圣经的主旨、耶稣基督的救恩完全不合、甚至毫不相干。

事实上，老子的主旨思想是偏离神的，而不是寻求神的；是使人离开上帝越来越远，而不是越来越近的。上帝的普遍启示，在宇宙自然世界中，在人良知的道德法则之中，都早已清晰地显明；这正如圣经本身所说的，自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，却借着所造之物可以晓得，叫人无可推诿；神的事情，人所能知道的，原显明在人的心里，因为神已经给他们显明。

另一方面，上帝的特殊启示是关乎耶稣基督救赎恩典的；只有在圣经中，我们才能够清晰无误地、而不是凭着世人自己主观臆想而猜测地，看见上帝的特殊启示，看见上帝关于耶稣基督救恩的完全启示。

圣经是神所默示的；圣经虽然包含66本书籍、是四十多位作者在历时近一千五百年的时间中写成的，但是，圣经的内容惊人地前后一致、一气呵成、紧密联接；圣经的真正作者，是神自己；圣经是神的完全无误的话语、启示和旨意。任何人都不可在圣经的基础上去做添加删减的工作，——即，既不能删除、扭曲、修改圣经中原有的意思，也不能去添加圣经中本身所没有的内容。若有人这样去行，那么就显出了，在他心里并没有真正的敬畏与敬虔；显明了，这样的人仅仅是虚伪的、徒有其表的所谓基督徒而已。这样的人，必将受到神的审判。

【引述 圣经 提摩太后书3章16、17节】

16全部圣经都是 神所默示的，在教训、责备、矫正和公义的训练各方面，都是有益的，
17为要使属 神的人装备好，可以完成各样的善工。

【引述 启示录 最后一章倒数几句话 不可在圣经中做增添删减的工作；因为圣经是完备的，是毫无瑕疵的，是神的圣洁纯全的话语和旨意】

启示录22章：

18我警告所有听见这书上预言的人：如果有人在这些预言上加添甚么， 神必把写在这书上的灾难加在他身上。19如果有人从这书上的预言删减甚么， 神必从这书上所记的生命树和圣城删去他的分。

如果有人认为，《老子》中居然预言或讲述了基督的救恩，那么，这样的想法不仅是一厢情愿、毫无根据、断章取义的，而且是极不严肃的，没有敬虔和敬畏的态度。

如果有人认为，老子这里的“知其白、守其黑；知其荣、守其辱”等等，与耶稣基督的品格相近，那么，他没有看到，—— 耶稣基督为什么道成肉身；基督为什么死在十字架上【基督是为我们的罪而死，是为代替我们本因罪而所应当受到的审判惩罚，是为了成就那救赎我们的恩典】；基督的恩慈、爱、怜恤、恩典，在于什么。这中间的关键核心问题，就是世人生命本质中的罪。基督来到世上，正是为了要医治、救赎世人的罪，饶恕世人的罪，使罪人真诚地看见己罪、承认己罪、悔改己罪、归向天父。耶稣基督从一开始传道时所说的话语，就是“天国近了，你们应当悔改。”

——关于这些事情，关于人本质中、心灵深处的罪，关于应当怎样对待罪，等等，《老子》都不但没有提及，而且其核心思想与圣经是完全相悖、甚至相反的。【当然，我们并不是在说，老子本身就一定全部都是错误、荒谬的；我们并不是在这里针砭古人，而是作为中国人，来谦卑地思考，在我们自己的文化基因中，那些合理的、正确的成分，与不合理、不正确的成分。我们思考的角度是，以上帝在宇宙自然世界和道德世界中的普遍启示为根基，去考察文化传统中，那些真诚求索、符合道德法则的部分，以及，那些未真诚求索、不符合公义圣洁法则、以及不正确的世界观、人生观、道德观、价值观、信仰观的部分。圣经告诉我们：——自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，却借着所造之物可以晓得，叫人无可推诿；神的事情，人所能知道的，原显明在人的心里，因为神已经给他们显明。所以，世人、古人若在内心中有谦卑、诚实、敬虔、真心寻求真理的态度，那么，就会在宇宙自然世界和人间道德世界中，看到一些关于真理、正义、仁爱、信仰等的真道和法则；就能够看见一些关于人生真谛的端倪。但是，圣经更清

晰地向我们指明：——“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”。我们知道，世人以自己的所谓智慧、求索，并不能真正地、完全地去寻求神、寻见神。这往往是因为，世人在智慧中，以自己为义，以自己的属世之利与荣耀为中心；甚至，人的这种内在的骄傲，是非常隐蔽、非常不明显、以至于非常难于捕捉的。我们清楚地知道，敬畏神，是人智慧的开端。这世界凭自己的智慧并不能认识神；他们所作的，只是费尽心力失去了神。】

我们从上文看到，若有人误认为《老子》中竟然讲述了耶稣基督，那么，这样的想法是极其荒谬的，是违背事实的，是经不起认真推敲的。若提出这种说法的人，是所谓基督徒，那么，我们盼望这样的人能够真诚悔改，以郑重而敬虔的心来看待圣经、上帝的话语和启示。

天下溪、天下式、天下谷：——老子正确地看到了，一个真诚敬虔的人，是谦卑虚己的人。在人的诸般道德品格中，谦卑是最重要、最宝贵的品格。在这里，我们更应当进一步指出，谦卑的本质、根基、原因是什么。耶稣基督告诉我们：“凡自高的，必降卑；凡自卑的，必升高”。人的罪，正是在于，人的内心自以为义，而不以神为义；人在内心深处，以自己为神，而不敬拜那创造宇宙天地、创造世人生命的那唯一真神、永生之神。人以自己的自我，为世界的中心，而不愿寻求那永生的造物主，不愿意遵从他的道德法则，不愿意顺服于他的话语和旨意。因而，人以自己为分别善恶的终极标准，却不以神为分别善恶的终极标准。在人的眼中，就其根本层面而言，只有那些有益于人属世之利的事物，才是好的、善的，否则就是坏的、恶的。正是因此，人在内心深处并没有真正的谦卑，而是自高、自义、自傲。

老子没有看到，谦卑品格的真正实质、根本原因、以及关键意义。人只有在神的面前谦卑，才可能会在世人面前谦卑。人只有在内心中有敬虔的信仰，才可能会在心中真正地认识到自己生命与品格中的不足、缺陷、软弱，才会真正地谦卑俯伏在神的恩典面前，并在他人面前虚己。否则，世人的表面谦虚，就仅仅是出于功利主义的伪装、外在的形式主义而已。若人的心中没有敬虔的信仰，那么，像老子这样、在本章的内容，即使说得再好，也无济于事。老子在本章所说的内容，虽然有许多真知灼见，例如，只有谦卑虚己的品格，才能“为天下溪、为天下式、为天下谷”等等；但是，就根本动机层面而言，老子所说的，仅仅是功利主义、“成功学”而已（即，谦卑能够赢得天下），而并没有指出，为什么应当谦卑（谦卑的根本原因在于什么？），谦卑的内容是什么（人究竟应当如何诚实地看待自己？）等等。

荣与辱：——真正的荣耀，不是人间的虚浮的奉承、夸耀、阿谀；而是，那来自于神、属于神、归向神的荣耀。上帝创造了宇宙以及世间的万物，更创造了我们的生命，使我们有理性、智慧的能力，使我们有意识、自我认知、自由意志的能力，使我们有情感、知识、思想、爱的能力。我们本是神照着他自己的形象与样式所造的。这是何等大的荣耀；然而，人却因罪而背离神、离弃他的公义，跌落在罪污、死亡与沉沦之中。谦卑的人有福了，因为他们必会看见、相信、得到上帝的真实恩典、永恒救恩。刚硬顽梗、不承认己罪、不悔改己罪的人有祸了；他们必将面临上帝公义圣洁的终极审判与地狱永刑。

第二十九章

想要治理天下，却又要用强制的办法，我看他不能够达到目的。天下的人民是“神圣”的，不能够违背他们的意愿和本性而加以强力统治，否则用强力统治天下，就一定会失败；强力把持天下，就一定会失去天下。因此，圣人不（妄）为，所以不会失败；不把持，所以不会失弃。世人秉性不一，有前行有后随，有轻嘘有急吹，有的刚强，有的羸弱；有的安居，有的危殆。因此，圣人要除去那种强求的（过分的）、奢侈的、骄恣的措施法度。

——我们应当承认，老子在此的见解是深刻的。

Page | 303

事实上，人的身体或许一点也不好看（人的美丽，怎能与那美丽芬芳的花朵，或是朝阳的晨曦相比），人的身体或许一点也不强壮（人的强壮，怎能与野牛、狮子或是天空的星体相比），但是，人却有世间万物都没有的特征，那就是，人的心灵与灵魂。

因此，在这世间对于人的统治，不是针对人的身体，而是针对人的心灵与灵魂。这样的统治，不应当是建基于强力的基础之上，尤其是不应当建基于，不公不义的胁迫与威逼的基础之上。在这世上，如果有人妄想欺压、鱼肉百姓，那么，他们或许会得逞一时，但却不可能得逞一世，因为，他们必将面对那创造世人生命之主的终极而公义的审判惩罚。

所以，在世间的良善统治，应当是以公义、平等、真理为根基，以恩慈、忍耐、和平、圣洁为内容。真正良善的统治，应当是圣洁公义、以心换心的。

——但是，我们必须指出，老子的见解是不全面的、甚至是偏颇的、混淆的。

我们必须明确地知道，在上帝的律法与人间社会中的法律统治之间的异同，及其深刻的关系。前者（上帝的律法）是后者（人间社会的法律）的根基；后者是前者的某种程度的反映；但是，在两者之间，绝对不应当混淆、同日而语。

++++
++++
++++

【引述 圣思录 上帝律法与人间社会法律之间的关系】

神的律法，和人间的法律

(1. A)

人的良善，应是从心里、由衷的，是由内心而至外在的言语行为的，而不是相反：——

因为神是监察人内心的神；也更因为，人的本质，是由其内心决定；人的行为和言语，只是其内心真实光景的反映。

这世上的法律，只看人的言语和行为，只看人的外在表现。所以，一个内心罪恶

的人，仍然可以通过伪装和约束，在这世上不触犯刑律，庸庸碌碌，终其一生。而另一方面，一个无辜的人，则可能会由于马虎大意，犯了过失之罪，承担刑责。

世上的法律，只以人所能查究核实的证据、证人或证言、供词为基础；关注的，只是世上的秩序、公平等。

换言之，人间法律所管辖的范围，是那些属世的、可见的、可把握的、可查究的、可测量的、非永恒的事情。

(1. B)

然而，这并不是说，世上的法律就没有价值；也不是说，世上的法律，与神的律法就没有关系。

只不过，这两者之间，绝非等价。

在世上的法律中，所言及的“公平”，“平等”，“公义”，“正义”，“罪行”等等等等，这些，都是建基于神放在人良知之中的、先天性的，关于公义、公平、圣洁、正直、诚实、真实等的认知。

在这世上，若没有信仰、若没有对永生真神的敬畏，那么，人间的法律就成为无本之木，无源之水。

如果人的心里，对宇宙天地主宰、造物主、神尚且没有敬畏，对自己的灵魂尚且毫不关心；那么，人也不会在内心里，尊敬世上的法律。

人间的一部一部法律，无论多么完善，无论条款多么多么详细，都无法完完全全囊括人类生活中的复杂微妙、变化多端的方方面面；也无法事先预见各种各样纷繁的情境。

人间的法律，必须假设，它所针对的对象，是能够、且愿意诚实地，理解并应用抽象概念和原则的；是愿意尽力去诚恳待人的；是愿意诚实守信、遵守契约的。否则，任何人间法律，都会成为一纸空文，如沙子筑成的城堡，瞬间塌垮。

然而，人心比万物都诡诈，坏到极处。如果人想故意逃避惩罚、规避人间法律、钻法律漏洞、破坏规则、为自己走捷径找理由，那么，他一定很快就能学会怎样把法律玩弄于股掌之中。

他也许不一定敢于堂而皇之地杀人放火，直接与法律和国家公器对抗，但是他知道，怎样利用法律、规避法律、玩弄法律，来满足自己的私利和罪恶之心。

很多时候，人们不杀人放火，并非因为他们不愿意，而是因为他们害怕法律的惩罚。他们的罪恶之心是一样的。

所以，当一个社会的法律越看似健全，越复杂全面的时候，人们的心往往不是变

得更好，而是变成了更加虚伪和狡猾。

(1. C)

但是，世上的法律，并不能诛心，——不能仅仅根据人心里的想法和动机，来定一个人的罪。对于隐藏在人心里深处的罪恶想法，和自私、猥琐、残暴、暴怒的意念，世上的法律无能为力。

实际上，若有任何的人间法律，要管束、定罪人的自由内心，那么，这样的法律，往往不是“善法”，反而很可能是法西斯专制主义的“恶法”。

这样的恶法，以及制定这样诛心之法律的人，是愚妄地想要取代神的权柄，愚妄地试图篡夺神的荣耀；正如圣经《但以理书》中记述的，尼布甲尼撒下诏，要求全地的人都跪拜他，把他当作天地之主来敬拜。

主耶稣说：

但你们不要受拉比的称呼。因为只有一位是你们的夫子。你们都是弟兄。

也不要称呼地上的人为父。因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。

也不要受师尊的称呼。因为只有一位是你们的师尊，就是基督。

你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。

凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。

(1. D)

事实上，人间法律之所以不能够针对人的内心定罪，不仅是因为那终极审判的权柄在于神，也因为，我们世人往往不能看透人内心之中的真实光景。我们常常会冤枉一个软弱犯错的无辜之人，也常常会被一个罪恶虚伪之人的甜言蜜语和伪装所蒙蔽。

神是监察人内心的神，他的旨意纯全，他的判断是按着真实；人的心在他面前是完全敞开的，没有任何秘密和隐秘之事能够在他眼前隐藏；

而世人，则往往只能看见、也只看重，人的外表和表现，而看不见人的本质。

(1. E)

如果，世界上、人心之中，没有神的律法，没有神的权柄和主宰，那么，任何的人间法律（不论多么貌似公正、貌似完善）也就毫无意义，毫无作用，毫无价值——

因为，决定人行为的，是他里面的喜好、兴趣、倾向、口味、价值、欲望、思想、理念和选择；决定人言语、行为及其一切外在表现的，是他里面的本质和灵魂的光景。

虽然：——人间的法律，在人的内心面前，无能为力；或者，像现代民主社会里的法律那样，强调人的自由，言论自由，思想自由，对人的内心毫不关心、毫不在意，只注重外在行为层面的证据，以及外表行为层面的管理和管制；

但是：——这并不意味着，人心就可以像脱缰野马一般，在罪恶、诡诈、虚伪、狡猾、贪婪的世界里任意驰骋；更并不意味着，人的灵魂，就不在神律法的管束和审判之下。

(1.F)

主耶稣说：

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们将薄荷，茴香，芹菜，献上十分之一。那律法上更重的事，就是公义，怜悯，信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的；那也是不可不行的。

你们这瞎眼领路的，蠅虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。

你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头，和一切的污秽。

你们也是如此，在人前，外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。

(1.G)

世上人间的法律和刑罚，可以把人捆锁在监狱之中，甚至可以判处人死刑。但是，尽管人的身体可以被杀，世上却没有任何势力和权威，能够审判灵魂、把灵魂投在地狱里、永远地刑罚灵魂。

这宇宙天地和其中的万有，都随时在神的掌控和主宰之下；其中的任何事情及其发展，都是按着神的允许和安排，要成就神至善至美的旨意。顺从神的人，将要兴旺；悖逆神的人，必将衰亡。落在永生神的审判和惩罚之中，何其可怕。

然而，神更在那永恒之中，在终极的审判之日，对人的灵魂有着最高的审判和刑罚的权柄。那些活在罪中、死在罪中的世人，终将面临神的永远审判和刑罚；他们要在不灭的地狱之火中，永远地痛苦哀号。

神的审判，永远的、终极的审判，不是按着外在的虚浮与功利，而是按着人心的真实光景，按着人灵魂的真实面目。

+++++

圣人真的“无为、无执”吗？

——这里，我们再次看见，老子通过功利主义的方法，来劝导人应当无为、应当秉持消极主义的做事观念。在这里，老子说：“是以圣人无为，故无败；无执，故无失。”

什么是圣人？在《老子》一书中，经常提到圣人，但关于圣人的定义，却是含糊、模糊的。我们可以把圣人看作是有道之人，或是那些效法、体现上天之道的人。

一方面，老子在此所说的内容，包含着正确的部分。的确，在这个世上，圣人之道、仁君之道，应当是以恩慈的统治兼济天下，而不是以强暴、武力、欺压对待人民。

但另一方面，老子在此所说的内容，却是不全面的、甚至是偏颇谬误的。这是因为，当我们说到“治理、统治”这样的概念的时候，我们所涉及到的，绝不仅仅是一方而已；任何“治理、统治”，都必然涉及到两个方面，即，统治者一方与被统治者一方。换言之，这不是一个单行道，而是双行道，是一种互动的关系。否则，统治者的恩慈，就可能只会导致被统治者的罪恶愈演愈烈；统治者的“无为”，就可能只会导致放荡混乱、无政府主义；统治者的“无执”，就可能只会导致社会的一盘散沙。

恰恰是因为老子所看到的，是不全面的、偏颇的，因此，他的思想和主张并不完全符合事实、实际情况，所以，在中国历史上，在中国传统文化中，老子的影响虽然

深远广泛，但却总是时隐时现、居于亚文化的地位、而不是主流文化的地位。

如果我们深思这个问题，就会发现，在道德律法中，在人间的“治理、统治”中，有两个深层次的、看似矛盾的问题，那就是，公义与慈爱之间的平衡，究竟在于何处。实际上，这两者之间的深刻关系，不仅表现于政治、政府、统治等事情上，更体现于人与人之间的任何实质关系之中。除非世上的人与人之间没有任何关系，老死不相往来；否则，就一定会面对这个问题：——我们应当如何坚持原则、真理、公义，同时，有恩慈、恩典、怜恤、慈爱？

事实上，在公义与恩典之间的完美、完全的结合，就是“爱”；爱，正是人生命的本质内容与意义。爱，是这世上、人生命中最难的事，然而，也正是人生命中最美丽的事情。爱，使我们的生命成其为生命。在爱中，包含着看似矛盾，却极其真实的两个方面，就是，对于罪的恨恶，以及对于罪人的深爱；——爱是恒久忍耐、又有恩慈；不嫉妒、不自夸、不做害羞的事；只喜欢真理，不喜欢不义；凡事包容、凡事相信、凡事盼望、凡事忍耐；爱是永不止息。

+++++

+++++

【引述 圣思录 第一篇 关于爱】

《爱的初探》：爱人不可虚假：恶要厌恶，善要亲近（罗12：9）。

【第一部分】对人来说，这世上最难的事是什么？是工作吗？是生活吗？是旅行吗？是时空的间隔吗？这世上有几种所谓“难”：

1. 知道该怎样做，但做起来很费力；
2. 知道该怎样做，但做起来很耗时间；
3. 不知道该怎样做，不知道该从何入手去做，没有固定的具体章程或是程序，但却要付出极大的代价去做，付出极大的心情去做；而且，在做之前，甚至不知道能否成功；
4. 知道肯定做不成的事情。

第一种，需要勇武的力量，需要勇气。第二种，需要顽强的毅力和恒心。第三种，唯有出于爱。第四种，反而心无牵挂，无憾无悔。

【第二部分】这世上最难的事，是爱。不是吗？人与人之间，家庭之间，夫妻之间，朋友之间，路人之间，最难的，是爱。不是吗？

那么，什么是爱呢？

爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒。爱是不自夸。不张狂。13:5 不作害羞的事。不求自己的益处。不轻易发怒。不计算人的恶。13:6 不喜欢不义。只喜欢真理。13:7 凡事包容。凡事相信。凡事盼望。凡事忍耐。13:8 爱是永不止息

爱，不但是这世上最难的事，而且，更是使这世上因此而有了颜色与意义的事情；爱，使人的生命而美丽。爱，使人的生命而成其为生命。

【第三部分】爱人不可虚假：恶要厌恶，善要亲近。在爱的里面，包含着缺一不可的两个方面：恨恶恶，亲近善。也正是因此，而使爱成为这世上最难的事。在对方的身上，善意地指出缺点和恶的方面，鼓励地看待对方正确的、良好的品行。不为对方的恶而气馁，不为对方的善而高山仰止。不卑不亢；因为我们都是在神面前的受造之物。朋友，夫妻，亲人，恋人，同事，邻舍，路人的相处之道，应当是怎样的呢？

【第四部分】爱的源头是什么呢？爱的本质是什么呢？爱的归宿是什么呢？爱的目的是什么呢？

我们爱，因为神先爱我们。

神是爱。

他的公义高及诸天，他的慈爱存到永远。

基督的舍命之爱：-----

你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。15:13 人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。15:14 你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。15:15 以后我不再称你们为仆人。因仆人不知道主人所作的事。我乃称你们为朋友。因我从我父所听见的。已经都告诉你们了

+++++

在人间的爱，只可能是、只有是，来自于一个真正的源泉，那就是神自己。否则，人间的爱，就不可能是真实的、实际的、长存的，也不可能有任何真正的意义。

神是爱。我们爱，因为神先爱我们。

这世上任何人与人之间的实质性关系，无论是夫妻、儿女与父母、朋友、同事、邻舍、同行、同胞、上下级、统治者与被统治者、等等等等，究其本质而言，都应当是，必不可少地，建基于爱的基础之上。在其中，都应当是，必不可少地，包含着两个深刻的方面，那就是，公义与恩慈。若没有公义，或是若没有恩慈，那么，就不可能有爱。

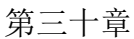
什么是真正的公义？什么是真正的恩慈？——只有那来自于神自己的、终极的道德法则，来自于神自己的爱、救赎、饶恕、恩典，才能让我们看见，那真正的公义与恩慈所在。

上帝的公义与恩典慈爱是完全的；他愿意饶恕那些谦卑悔改、寻求他、寻求真理的罪人，把救赎的恩典赐给他们；他将要终极地、公义圣洁地审判那些刚硬顽梗的罪人，以终极的惩罚和地狱的永刑对待他们。他的荣耀，或是显明在人的里面，就是那些因谦卑悔改而归向他救恩的世人；或是显明在人的上面，就是那些因沉浸己罪之中而面临终极审判与永远惩罚的人。一切荣耀、国度、权柄，都是出于他、归于他；只有在他那里，才有真正的荣耀、国度、权柄。天父差遣耶稣基督降身为人的，成就了那无限美好的十字架救恩；耶稣基督的十字架救恩，显明了上帝的公义与圣洁，显明了上帝的慈爱与恩典。基督在死后第三日复活，使我们每一个信靠他救恩的人，也将会与他一样，在死后必将复活，进入永生、进入基督的永远国度。终有一日，基督必将再来，审判全地的人；任何世人，都将在基督的审判台前交账；万国万民都要来到他的面前；万膝都要向他下拜，万口都要称他为主。那些在此生沉浸于罪中，不愿意承认己罪、悔改己罪，不愿意相信和接受上帝救恩的人，有祸了。

甚、奢、泰

强夺、过分、奢侈、骄恣的人生态度，都是错误的、罪恶的。人之所以如此，正是因为，人以自己为义，而失去了珍贵的谦卑品格。在人的里面，必须有虚己、顺服、节制；这样的态度，必须是来自于正确的世界观、人生观、价值观、道德观、信仰观。我们怎样看待这个世界？这个世界的本源是什么？我们人生的价值、目标与意义在于何处？什么是真正的价值所在？什么是道德的终极基准？什么是真实的、真理的信仰？——对于这些问题的不同回答，会导致截然不同的人生态度。一

个真诚地、专诚地信靠上帝、寻求真理的人，一定是在内心谦卑、顺服、节制的人。反之，一个人如果认为这个世界上没有造物主、没有神，认为信仰就是积功德、靠自己修行，认为信仰就是人自己的主观臆想或是悟透人生，等等，那么，他就一定会是在内心深处，没有真正的谦卑、热忱、敬虔、恩慈、良善、节制。

不义的战争是罪恶的。正义的战争也应当是不得已、不得不为之的。人不能把战争的胜利，当作是终极的目的。正义、公义、敬虔、恩慈仁爱、秉公行义，才是人世间一切事的终极目的。

物壮则老（原因错误）

物壮则老，是谓不道，不道早已。

“事物过于强大就会走向衰朽，这就说明它不符合于道；不符合于道的，就会很快死亡。”

虽然在本章中，老子所说的内容基本正确，但是，仍然有些部分是不完全、不正确的。本章的主旨是和平主义；和平主义的主张本身是正确的；但老子在这里反对军事武力的原因，却与老子全书的特征一样，具有强烈的消极主义、功利主义的色彩。所谓消极主义是指，认为人世间凡事应当无为而治，不要积极热情，而要采取尽量不作为、少作为的方式来处理世事。所谓功利主义是指，认为一件事情之所以正确，是因为它能够引向成功、有用、长久、等等外在良好业绩。

老子在这里的论调是，事物强大了，不是一件好事，因为物壮则老、物极必反、早衰早亡，所以凡事不要太强大。

老子的这个理由是符合事实的吗？老子的这个理由是正确的吗？我们说，老子所说的这个理由，并不见得符合事实。老子的这个理由，就其内在性而言，也是不见得正确的。

老子的这种物壮则老、物极必反的人生哲学观念，是典型的泛神主义哲学观念，是一种缺乏对于上帝之信仰的典型哲学理念。在这种哲学观念中：——世界并没有一个向前、积极进步的方向，也没有那样一位伟大的、全能的造物主；所以，就其终极意义而言，这个世界并没有一种内在的、本质的、终极的、方向性的意义和价值；不但如此，在这个世界中，一切事情的发展都是无知无觉的，都是循环往复的、都是没有终极积极意义的。甚至，在这种消极主义观念的基础上，佛教、尤其

是大乘佛教则更进深一步，认为人生、社会本身也是从终极角度而言是虚空的、应当被悟透、舍得、放下；并反对一切执着。

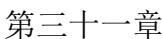
故此，老子在这里提出一种似是而非的含糊论断：——“既然物壮则老，那么，就让我们凡事留有余地，不要做得过分，不要兵力逞强，等等”。老子的和平主义、反战主义结论，固然没有什么不对，但是，他的理由却是模糊的、值得商榷的。难道我们不应当不断地追求上进、健康与强壮吗？难道我们不能在万事中精益求精、百尺竿头更进一步吗？在客观世界中，虽然我们会观察到很多动植物，包括人自己的性命，逐渐成长、强壮、然后衰老、逝去；但是，我们也能够看到许多事情是可以一直向上发展、不断进步、没有止息的。

老子的所谓“物壮则老”，再次表现出他对于世界之观察的粗糙、不完整，以及以自然世界为师、从中试图得出道德教导的思想方法（忽视：人良知中的道德法则，以及世界与人生命的本源、造物主）；——在本书前文中我们已经深入地阐述过，这样的思想方法是极其谬误的。人的心灵，不应当以被造之物、被造之世界为归依、为道德老师，而应当寻求真理、寻求神自己，寻求他的话语、启示、和道德法则。

事实上，圣经告诉我们，上帝按照他自己的形象与样式创造世人；人的生命本来是纯洁的、无罪的、不死的；然而自从人类始祖、亚当夏娃犯罪背离神，死亡就进入了世界，世人的生命就从出生以后就开始了死亡的历程，成为必死的生命。

但事情却本来不应当如此；人的生命的未来与盼望，也本来不应当以死亡为归宿。而是，我们应当寻求神，归向他，倚靠他的救赎恩典，在他的面前俯伏敬拜，谦卑承认己罪、悔改己罪。这才是人生所能够有的最甜蜜的盼望，是人生意义的最积极的内容。

然而，在老子的“物壮则老”的观念中，言下之意好像是，凡事的死亡、衰老是本该如此的事情；而人所能做的，就是尽量拖延、延缓那一天的到来。这样的观念是愚妄的，就像是鸵鸟心理一样。一颗真正谦卑、热忱、敬虔的心灵，应当切切地饥渴慕义，寻求真理、思想永生、归向那伟大的造物主、生命之主、救赎之主。

兵是不祥的东西，人们都厌恶它，所以有“道”的人不使用它。君子平时居处就以左边为贵，而用兵打仗时就以右边为贵。兵器这个不祥的东西，不是君子所使用的东西；万不得已而使用它，最好淡然处之；胜利了也不要自鸣得意，如果自以为了不起，那就是喜欢杀人。凡是喜欢杀人的人，就不可能得志于天下。吉庆的事情以左边为上，凶丧的事情以右方为上，偏将军居于左边，上将军居于右边，这就是说要以丧礼仪式来处理用兵打仗的事情。战争中杀人众多，要用哀痛的心情参加，打了胜仗，也要以丧礼的仪式去对待。

胜利了也不要自鸣得意，如果自以为了不起，那就是喜欢杀人。

战争、斗争的目的应当是迫不得已的，而不应是乐在其中。那种认为“与天斗、与地斗、与人斗，其乐无穷”的人，是多么邪恶。

【引述 圣经 绊倒人的事是免不了的，但那绊倒人的人有祸了】

路加福音17章：

1 耶稣又对门徒说：“使人犯罪的事是免不了的，但那使人犯罪的人有祸了！2 就算拿一块大磨石拴在他的颈项上，把他沉在深海里，比他使这小子中的一个犯罪还好。3 你们应当谨慎。如果你弟兄得罪你，就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他。4 如果他一天七次得罪你，又七次回转，对你说：‘我懊悔了！’你总要饶恕他。”

5 使徒对主说：“请你加添我们的信心。”6 主说：“如果你们有信心像一粒芥菜种，就是对这棵桑树说：‘拔起根来，栽到海里去！’它也必听从你们。

那些邪恶地整日喜欢与天斗、与地斗、与人斗，还自诩“其乐无穷”的人，显明了他们的内心是多么被罪恶、骄傲、自义所充满。这样的人，必承受神圣洁公义而终极的审判，必承受地狱的烈火和永刑。

当人的心灵离弃上天的时候，就自以为义、自以为神，欲与天公试比高；他们俾倪天下，以自己为一切事物和一切世人的终极审判官、终极主宰；或是，他们顶礼膜拜地敬拜那些被造之物、被造之人。

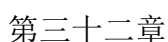
夫乐杀人者，则不可得志于天下矣。

凡是喜欢杀人的人，就不可能得志于天下。

=====

从长远来说，那些喜欢“与天斗、与地斗、与人斗、其乐无穷”的人，必然在人类的历史上遗臭万年。这样的人，被世人唾弃、咒诅、憎恶。这也显明了，恶人在那永恒世界中所将要面对的可怕结果，所将面临的上帝的终极审判和永刑。在我们这个世界上，任何美好之事，包括光明，都是来自于神。在地狱中，人将要与神彻底

地、永远地隔绝。那里是一个彻底黑暗的火湖；在那里，没有一丝光亮；在那里充满了痛苦；那里的虫是不死的，火是不灭的；罪人将要在哪里永远地哀哭切齿。

“道”总是无名而质朴的，它虽然很小不可见，天下没有谁能使它服从自己。侯王如果能够依照“道”的原则治理天下，百姓们将会自然地归从于他。天地间阴阳之气相合，就会降下甘露，人们不必指使它，而它会自然均匀（分配）。（治理天下就要建立一种管理体制），制定各种制度确定各种名分，（任命各级官长办事）。名分既然有了，就要有所制约，适可而止；知道制约、适可而止，就没有什么危险。“道”存在于天下，就像江海，一切河川溪水都归流于它，（使万物自然宾服）。

它虽然很小不可见，天下没有谁能使它服从自己。

Page | 319

侯王若能守之，万物将自宾。

侯王如果能够依照“道”的原则治理天下，百姓们将会自然地归从于他。

之所以如此，正是因为，天道不仅在于自然世界中，更在于人的心灵之中。天道不仅是一些关于自然物质的、机械性的、物理化学性质的规律，更是关于人生命、心灵、灵魂的道德法则。这也说明了，那创造宇宙天地的主，不仅是自然界物质的创造者，更是人心灵与灵魂的创造者；更说明了，那上天本身是能听、能看、能言的；他有完美的自我认知、自由意志，他知道自己所作的每一件事情；他的一切作为中，都有着圣洁和智慧的目的与旨意。我们应当寻求他，敬畏他，以热忱的心敬拜他、热爱他；这样，人间的社会才会真正地有和平与幸福，统治者与被统治者之间才能相互尊重和信任。

天地相合，以降甘露，民莫之令而自均

天地间阴阳之气相合，就会降下甘露，人们不必指使它，而它会自然均匀（分配）。

遗憾的是，老子在这里几乎触摸到那永恒的、可贵的真理，但是，却与真理擦肩而过。在这里，老子间接地、隐约地认识到，那“天道”是有自主性、自知性的；但是，老子却把天道的运行，看作是神秘主义的、主观臆想出来的、没有证据和深入思索的，所谓天地间阴阳相合的观念。

在这里，老子的理念中显出一种隐含的自我矛盾。一方面，他认为道仅仅是一种无知无觉的、阴阳相合的规律、过程而已；另一方面，他认为这道是能够自然地、自主地均匀分配的。换言之，老子既认为道是有生命的、有自主意志的，又认为道是无知无觉的。

从本章的这个很小的一个例子中，我们能够看见中国传统文化中的一个很典型的、很具有代表性的、普遍而深刻的特征。这个特征就是，虽然，中国古人在对于客观世界的认识方面，有许多深刻的真知灼见；并且，他们试图把这些观察与思索，用于人生哲理之中，想要以此来启迪人生；但是，千古遗憾的是，他们却不愿意认识到，在这个世界之上，有那样一位伟大的造物主、上天、上帝，——他是我们生命的创造者，是我们良知中道德律法的颁布者；他自己是能听、能看、能言的；他是圣洁公义、恩典慈爱的；他是全能的、至善至美的；他是赏善罚恶者。所以，中国古人一方面认识到上天、天意是不可违的，人应当遵从上天；另一方面，却无视上天是能看、能听、能言的，因而不愿意寻求他、归向他、敬拜他、敬畏他。究其根本原因，这正是因为在生命中、心灵中都犯了罪，亏缺了神的荣耀；人不愿意在内心中谦卑下来，去精诚地寻求真理，而是自以为义。这世界不能凭自己的智慧认识神；他们所作的，都是费尽心力失去了神。人的真正智慧的开端，是对于神的敬畏。

夫亦将知止，知止可以不殆

就要有所制约，适可而止；知道制约、适可而止，就没有什么危险。

我们在这个世界上的生命与生活，应当明进退、知行止。何时、何事，当行与否，还是当止与否，都应当有明确而智慧的抉择。我们不当随心所欲地、任凭己意地生活，而是要知道，在我们之上，有那样一位更高的主宰；我们并非是我们自己生命的真正终极的主人；我们有那样一位全能的生命之主。他是公义而圣洁的，是恩典而慈爱的；我们应当以他为我们心灵的向往和倚靠，以他为我们的心灵之锚。我们不要在这个世界上随从自己的肉体血气，喜欢那些高朋满座、华盖云集的虚浮、骄奢淫逸的生活，而是要寻求上帝的国、上帝的公义；我们不要沉浸在肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲之中，而是要渴慕那神的国度、永生的幸福与美好。

譬道之在天下，犹川谷之于江海。

“道”存在于天下，就像江海，一切河川溪水都归流于它，（使万物自然宾服）。

天道是涵盖一切的；万事万物都本于他、出于他、归于他。那么，我们的生命岂不更应当寻求他吗？固然，老子在这里所谈的是社会、国家、政治的问题；但是，最根本的问题是在于，我们每一个世人的心灵与生命，应当首先归于那天道。只有当我们每一个人都寻求上天、敬畏上天的时候，我们的社会、国家才会有长治久安。反之，我们就会互相戕害、猜疑、以诡计相待；国家就陷入内耗、动乱、混乱、生灵涂炭之中。

第三十三章

能了解、认识别人叫做智，能认识、了解自己才算聪明。能战胜别人是有力的，能克制自己的弱点才算刚强。知道满足的人才是富有人。坚持力行、努力不懈的就是有志。不离失本分的人就能长久不衰，身虽死而“道”仍存的，才算真正的长寿。

能了解、认识别人叫做智，能认识、了解自己才算聪明。

Page | 323

君王；凡事都要靠自己去努力。”可是，当我们遭遇患难的时候，却呼天抢地、哭泣乞求；甚至还抱怨说“老天为什么不长眼睛。”

世人的心，是多么地充满罪污和诡诈！圣经告诉我们：人的心比万物都诡诈，坏到极处。——我们愿意谦卑地看见己罪、承认己罪吗？我们愿意真诚而谦卑地悔改自己的罪吗？我们愿意饥渴慕义地寻求那真理的源泉，寻求那创造生命、创造宇宙天地的主吗？谦卑的人有福了；内心清洁的人有福了；饥渴慕义的人有福了。

【引述 圣经 耶稣基督论八福】

1 耶稣看见群众，就上了山；他坐下之后，门徒来到他跟前，2 他就开口教训他们：

3“心灵贫乏的人有福了，

因为天国是他们的。

4 哀痛的人有福了，

因为他们必得安慰。

5 温柔的人有福了，

因为他们必承受地土。

6 爱慕公义如饥如渴的人有福了，

因为他们必得饱足。

7 怜悯人的人有福了，

因为他们必蒙怜悯。

8 内心清洁的人有福了，

因为他们必看见 神。

9 使人和平的人有福了，

因为他们必称为 神的儿子。

10 为义遭受迫害的人有福了，

因为天国是他们的。

11 人若因我的缘故辱骂你们，迫害你们，并且捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。12 你们应该欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的；在你们以前的先知，他们也曾这样迫害。

胜人者有力，自胜者强。

能战胜别人是有力的，能克制自己（的弱点）才算刚强。

自胜者，远远地强于胜人者；这是因为，在这个世界上，一切世事的成败，从根本上说，不是在于人，而是在于神。人的最大敌人，不是在于外部，而是在于自己。人的敌人就是自己的罪。神是圣洁、公义的，因此，人若活在罪中，就不能来到神的面前，而是与神隔绝。在这个世界上，一切美好之事都是来自于神。人若与神隔绝，就必处于荒凉、衰败的境地之中。人若与神亲近，与神紧密联接，那么，就会得到神的祝福，得到幸福、繁荣与兴旺。所以，自胜者，远远地好于胜人者。

自胜，远远地难于胜人。人使用武力、强力，虽然也会有很多困难，但是，比人在心灵、灵魂之中的争战要容易得多。肌肉的伸展，是容易的；心灵、灵魂的刚强壮胆，却是难的。一个人的心灵、精神若强壮，就必敢于面对自己的内心真实光景，敢于面对自己的罪，敢于谦卑地承认己罪、悔改己罪。

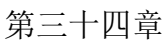
自胜者是蒙福的，因为这样的人常常在内心中谦卑、诚实、饥渴慕义；胜人者，若是不义的，就必会面临世人的恨恶，面临神的审判。

知足者富：——真正贫穷的人，不是在于外在的贫穷，而是在于心灵里面的罪恶与贪婪。内心敬虔的人，无论处于什么样的外在条件和环境之中，都能够有平安，都真诚地倚靠那永生之神；这样的人以勤勉、认真细致的态度，努力做好每一件事情，但他的心系于上帝自己；他的内心总是喜乐而满足的。

强行者有志：——人只有在内心有刚强的心志，才能在行动上显出果决和坚韧的精神。人只有在内心中有坚定的信仰，才会胜不骄、败不馁；才会持守心志、持之以恒。人只有在心中紧紧地倚靠神、信靠神，才会信仰坚定，不以物喜、不以己悲，富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈。

不失其所者久（不离失本分的人就能长久不衰）：——人的本分、本质、真实光景，不是在于外在的行为与样貌，而是在于内在的心灵与灵魂；因为，一个人的信仰，决定了他的抉择、口味、爱好、心志、爱憎、渴望、向往、归宿。只有单单地倚靠那造物之主的信仰，才是人心中真实的、真诚的信仰。所谓信仰就是，人在内心最深处，把什么看作是自己生命之中最重要的、最不可缺少的。我们的心只有系于那造物主的身上，我们在这个世界上才不会失迷、彷徨。

死而不亡者寿：——人的生命，绝非是以此世的、身体的死亡为结束。人人皆有一死，死后且有审判。在人的里面，有一颗不死的灵魂。终有一日，神的终极而公义的审判将要临到一切世人。死人将要复活，承受那终极的审判。义人将要进入永生，再也不会会有眼泪、痛苦和死亡。罪人将要进入永刑，将要与神永远地隔绝；他们将要在地狱的永火中，永远地哀哭切齿。

功成而不有（完成了功业，办妥了事业，而不占有名誉）：——这里进一步显明了老子思想的局限性。在老子看来，上天是消极的、无为而治的、无声的、谦退的。但是，老子的这种看法是错误的。老子忽视了上天的荣耀与伟大。诸天都在述说神的荣耀，苍穹都在传扬他的手段；他的量带通遍天下，他的言语传遍地极。上天不仅创造了这个宇宙自然世界，不仅创造了世人的生命，不仅赐予了他们心灵、灵魂，使他们有思想、理性、知识、智慧、情感、意识、意志的能力，而且，上天更以恩典、慈爱、圣洁、公义对待他们。上天恨恶世人的罪恶，喜爱世人的怜恤与秉公行义；上天愿人谦卑真诚地寻求他、倚靠他、敬畏他；上天愿意与人有亲密的关系；他正如他们的天父一样。他养育他们，不仅是看顾他们的身体，更是看重他们的灵魂。他滋养、眷顾他们，但不是像世上一个养猪的人一样，而是像世上一个慈父养育儿女一样，看重他们心灵的成长，看重他们灵魂的圣洁与公义。

衣养万物而不为主（它养育万物而不自以为主）：——老子在这句话中所体现出的思想也是错误的，显明了老子思想的局限与缺陷。在世上的人与人之间，为“主”所对应的，就是为“奴”。由于在世上的人与人之间关系中，常常充斥着互相的欺骗、欺压、逼迫、诡诈、不公、不义等等，所以，为“主”这个词，有时在人们心中常常带有贬义。但是请注意，这个词的含义本身并没有错误；错误的，是世人生命中的罪所导致的互相倾轧。

在圣洁公义的、全能的、至善至美的上天那里，“主”这个概念，不但没有任何贬义，反而显明了上天无尽的荣耀。那位创造宇宙天地以及其中万物的——上天、上帝、永生之神，是万物的主宰，是一切世人的生命之主。他养育我们、教导我们，更以圣灵在我们心里做良善的工作，使我们寻求真理、遵循公义；他是我们的救赎主，是我们的天上之父。他是我们的生命之主；他赐给我们生命中真正的自由。

可名于小：——老子看不见上天的荣耀、全能，而把上天看作是无言、谦退的。所以，尽管在下文中，老子称上天为大，但在这里，却称之为小；原因是，老子觉得，上天并不总是那么显眼，而是常常让人不易察觉、甚至感觉不到上天的存在。老子的这种思想是错误的。老子若仔细真诚地认真思想，就会知道，上天是何等伟大、浩瀚；我们的生命、动作、气息、存留都在乎他；我们都是他所生的。

+++++

【引述 使徒行传 17章】

16 保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，心灵十分忿激。17 于是在会堂里，同犹太人和虔诚的人辩论；并且天天在市中心和所遇见的人辩论。18 还

有一些伊壁鸠鲁派和斯多亚派的哲学家也同他争论，有的说：“这个拾人牙慧的人要说甚么呢？”有的说：“他似乎是一个宣传外地鬼神的人。”这是因为保罗传扬耶稣和复活的道理。¹⁹ 他们拉着保罗，把他带到亚略·巴古那里，说：“你所讲的这个新道理，我们可以知道吗？”²⁰ 因为你把一切新奇的事，传到我们耳中，我们愿意知道这些事是甚么意思。”²¹ 原来所有雅典人和外侨，专好谈论和打听新奇的事，来打发时间。

²² 保罗站在亚略·巴古当中，说：“各位雅典人，我看你们在各方面都非常敬畏鬼神。²³ 我走路的时候，仔细看你们所敬拜的，发现有一座坛，上面写着‘献给不认识的神’。我现在把你们不认识而敬拜的这位神，传给你们。²⁴ 创造宇宙和其中万有的 神，既然是天地的主，就不住在人手所造的殿宇，²⁵ 也不受人手的服事，好象他缺少甚么；他自己反而把生命、气息和一切，赐给万人。²⁶ 他从一个本源造出了万族来，使他们住在整个大地上，并且定了他们的期限和居住的疆界，²⁷ 要他们寻求 神，或者可以摸索而找到他。其实他离我们各人不远，²⁸ 因着我们可以生存、活动、存在，就如你们有些诗人说：‘原来我们也是他的子孙。’²⁹ 我们既然是 神的子孙，就不应该以为他的神性是好象人用手艺、心思所雕刻的金银石头一样。³⁰ 过去那无知的时代， 神不加以追究；现在，他却吩咐各处的人都要悔改，³¹ 因为他已经定好了日子，要借着他所立的人，按公义审判天下，并且使他从死人中复活，给万人作一个可信的凭据。”

³² 众人一听到死人复活的事，就讥笑他，但有的说：“我们要再听听你讲这件事！”³³ 这样，保罗就离开他们。³⁴ 但有几个人接近他，并且信了主，其中有亚略·巴古的议员丢尼修，一个名叫戴马里的女子，还有其他在一起的人。

+++++

衣养万物而不为主、万物归焉而不为主（万物归附而不自以为主宰）：——我们再次强调，显然，老子在此的思想是一厢情愿、主观臆想的。老子怎么知道，上天养育万物，而不自以为主宰呢？

试问，在这个世上，有哪一样事物、那一件事情，不是在神的掌管之下呢？有哪一个人的生死存亡，不是在乎上天的旨意与许可呢？

在这一点上，请对比《老子》思想与《圣经》的鲜明不同：——

+++++

【引述 圣经 你们的每一根头发，他都数过；不要为身体饮食而忧虑；】

24“一个人不能服事两个主人；他若不是恨这个爱那个，就是忠于这个轻视那个。你们不能服事 神，又服事金钱。25所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃甚么喝甚么，也不要为身体忧虑穿甚么。难道生命不比食物重要吗？身体不比衣服重要吗？26你们看天空的飞鸟：牠们不撒种，不收割，也不收进仓里，你们的天父尚且养活牠们；难道你们不比牠们更宝贵吗？27你们中间谁能用忧虑使自己的寿命延长一刻呢？28何必为衣服忧虑呢？试想田野的百合花怎样生长，它们不劳苦，也不纺织。29但我告诉你们，就是所罗门最威荣的时候所穿的，也比不上这花中的一朵。30田野的草，今天还在，明天就投进炉里， 神尚且这样妆扮它们；小信的人哪，何况你们呢？31所以不要忧虑，说：‘我们该吃甚么？喝甚么？穿甚么？’32这些都是教外人所寻求的，你们的天父原知道你们需要这一切。33你们要先求他的国和他的义，这一切都必加给你们。34所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。”

+++++

可名为大：——老子片面地认为，上天之所以可以称为大，只是因为上天是消极、无为而治、谦退的；这种思想显然具有强烈的主观臆想色彩；老子以人间的局限性思维，去揣度上天的至善至美与无限的全能与荣耀。在人间社会，人与人之间应当彼此谦和相待，而不应当自义、自傲、自高。耶稣基督教导我们：凡自高的人，必降卑；凡自卑的人，必升高。

然而，老子把这种谦退的品格放在上天自己的身上，却是值得商榷的。一方面，的确，耶稣基督就是那三位一体的上帝自己，就是那伟大的三一真神，是创造宇宙天地的主，是我们的生命之主、救赎之主。在这个地上的时间，基督以恩慈对待我们，以谦卑和温柔生活在这个世上。基督说：“凡劳苦担重担的人，应当到我这里来得安息。我的心里是柔和谦卑。我的担子是容易的、轻省的。”

另一方面，我们同样应当重要地知道，那伟大的上帝，三一真神，的确就是我们生命的救主，并愿意我们寻求他、归荣耀与他。上帝是圣父、圣子、圣灵三位一体的神；他的膀臂有无限的大能；他的宝座有无限的荣耀；他是生命的主宰。耶稣基督不仅是神的羔羊，是救赎我们的祭牲；在那末日审判的时候，他更是那终极而公义的审判官。他是那被杀的羔羊，他更是那坐在审判宝座上的狮子。

以其终不自为大，故能成其大。（这样的观念是不全面的；因为老子看不到上天的真正品格）：——老子的思想中，之所以存在着这种强烈的缺陷特征，认识不到上帝的圣洁公义、恩典慈爱的旨意，是因为，老子在思想中，把天道玄奥化、神秘化、物化，而无视、忽视、忘记了，上天的伟大道德品格、至善至美的道德品质。

老子认为，上天之所以成其为大，是因为“它”不自以为大。

在人世间，的确，一个人的高尚品格，正是在于他的谦逊、不自以为大的诚实品格。换言之，在人间道德伦理中，有着这样一个“悖论”，即，当人越谦虚、越自卑的时候，往往就越会被人称赞、被升高；反之，当人越自义、自高的时候，往往就越会被人鄙视、被降卑。

然而，我们如果深思其中的道理和原因，就会深刻地认识到，在人世间之所以有着这样的道德“悖论”，正是因为，在人的心灵本质光景中，在任何世人的内心深处，都是不完美、有缺憾、充满着罪性的。

没有哪一个世人，没有在一生中未曾说过谎言，未曾贪恋过别人的东西，未曾在内心中没有过不当的愤怒，未曾在心中没有思想过奸淫之事，未曾在内心中、未曾在言语行为上、没有过不公不义之事。简言之，我们的生命中都充满着罪污。我们没有一个人是圣洁无瑕疵的。

圣经告诉我们，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。

一个人如果在内心是诚实、真挚、谦卑、饥渴慕义的，就一定会承认自己在本质上是一个罪人，就一定会渴盼神的赦罪与救赎的恩典。这样的人生活在这个世界上，一定是一个内心谦卑、不自以为义、没有清高、没有高傲的人。

所以，在人间的道德伦理中，我们常常说，当一个人越谦卑、越虚己的时候，这个人的品格就越高尚、越伟大；反之，当一个人越自义、越骄傲的时候，这个人的品格就越卑鄙、越可耻。

但是，这种人间的所谓道德伦理，如果被我们主观臆想地应用到上帝那里；如果我们轻轻忽忽地看待这个问题，误以为那创造宇宙天地的主、那公义圣洁的生命之主、那至善至美的上天，也是如此（越谦虚、就越高大；越自以为义、自以为大，就越降卑）；——那么，我们的思维方式就是不严谨的、不谦卑的，是值得商榷的，是谬误的。

一方面，在耶稣基督的身上，我们能够看到，他的圣洁毫无瑕疵的生命，他道成肉身、谦卑顺服、以至于死、为我们在十字架上成就了那永远的救赎恩典。另一方面，同样重要地，我们必须更要看到，上帝的荣耀与全能是无与伦比的；他是圣洁公义、恩典慈爱的；并且，他公义地要求我们离弃罪恶、秉公行义、行公义好怜悯、与神同行，公义地要求我们归向他，公义地要求我们：——尽心、尽性、尽力、尽意地爱主我们的神，并爱人如己。

第三十五章

谁掌握了那伟大的“道”，普天下的人们便都来向他投靠。向往、投靠他而不互相妨害，于是大家就和平而安泰、宁静。音乐和美好的食物，使过路的人都为之停步；用言语来表述大道，是平淡而无味的；看它，看也看不见，听它，听也听不见；而它的作用，却是无穷无尽的，无限制的。

谁掌握了那伟大的“道”，普天下的人们便都来向他投靠。

向往、投靠他而不互相妨害，于是大家就和平而安泰、宁静。

=====

神的路是正路，信靠他的人真是有福。属天的道路，是和平、公义、圣洁、恩慈、怜恤的道路。人，只有先在内心深处有敬虔的信仰，只有在心灵中有对于上天的真诚敬畏、信靠，才可能会真正地以和平恩慈的心，对待他人。

乐与饵，过客止。道之出口，淡乎其无味，视之不足见，听之不足闻，用之不足既。

音乐和美好的食物，使过路的人都为之停步；用言语来表述大道，是平淡而无味的；看它，看也看不见，听它，听也听不见；而它的作用，却是无穷无尽的，无限限制的。

=====

上天之道，本是我们生命中最美好、最甜蜜的事情。如果人的生命本质中没有罪，那么，任何世人都一定会喜爱上天之道，胜过喜爱饮食、或自然世界中任何美好的声音。

上帝的话语，是多么甜蜜；基督的救恩是多么美好；任何谦卑悔改己罪、信靠基督救恩的人，都必能够进入那天国、永生的国度，承受那无限永远的幸福和美好。这是何等甜蜜的话语，这是何等甜蜜的救恩。

《老子》仅是在上天的一般启示中，看见上天之道，是无远弗界、无限美好的。然而《圣经》更是把上帝的特殊启示、耶稣基督的十字架救恩，向我们清晰地显明。

第三十六章

想要收敛它，必先扩张它，想要削弱它，必先加强它，想要废去它，必先抬举它，想要夺取它，必先给予它。这就叫做虽然微妙而又显明，柔弱战胜刚强。鱼的生存不可以脱离池渊，国家的刑法政教不可以向人炫耀，（不能轻易用来吓唬人）。

想要收敛它，必先扩张它，想要削弱它，必先加强它，想要废去它，必先抬举它，想要夺取它，必先给予它。这就叫做虽然微妙而又显明。

在这里，老子只看见了一些事情的表象，却没有看见事情的实质；他只看见了真理的很小一部分，却没有看见真理的实质；他对于这些道理的解读，也有很多是出于主观臆想的成分。

接续上面几章，老子认识到，天道无远弗界、涵盖广泛，并且，老子认为，天道是无为而治的，是谦退的，是为而无不为的。在本章，老子继续思考天道对于人间社会的影响作用，以及在政治领域、道德领域、人间社会中，所谓柔弱胜刚强的道理。

老子觉得，在人间社会中，在各样事物中，在处理各色人等的时候，都有一个规律，就是欲擒故纵、欲收敛先扩张、欲削弱先加强、欲废去先抬举、欲夺取先给予，等等。

请注意，老子的这些思考，虽然或许有一些现实性的道理，但却不是本质性的人生道理，更与公义圣洁的道德法则没有什么直接关系。

在老子看来，这个宇宙世间，有着那样一种无知无觉的、弥漫各处的“道”；它的性质具有很多这种对立性、矛盾性、转化性色彩。因而，人间的事情也应当效法它，例如，柔弱胜刚强，欲擒故纵，等等。

当思想者的眼中看不见那造物主的公义圣洁伟大的时候，就会在这个被造的宇宙世间看见这种、许多似是而非的规律与道理；然而，这样的思考，却不能使人的心变得更加敬虔圣洁，也不能使人更热忱专诚地前来寻求神。

老子思想中的这种“欲擒故纵、欲收敛先扩张、欲削弱先加强、欲废去先抬举、欲夺取先给予”等等，与其说是深刻的发现、使人的心因而更有智慧，不如说是偏颇的思考，使人的心变得更加诡诈，诡计多端，远离诚实仁厚。

老子这里的中心思想，是想要在下文得出结论说，柔弱胜刚强，因此柔弱是好的。也许，老子的结论并没有什么大谬；——温柔，的确是良善的品格；然而，老子的理由却是功利主义的；——即，一个品格是否良善，不是看其本身的是非曲直、内在的道德性质，而是看其是否能够取得成功。

老子的这种思想，在一定程度上，间接影响、导致了中国传统文化中的消极与负面的特征。在中国传统文化中，虽然有许多闪光的思想，高尚的品格与人生理想，但是，也包含着许多糟粕的东西。在这些糟粕之中，有一种比较明显、比较引人注目的特点，就是，缺乏诚实、而往往诡计多端；这就是为什么，在中国人的人际交往中，常常三十六计盛行，充满了暗渡陈仓、指桑骂槐、围魏救赵这一类耍诡计、甚至耍赖的下三滥手段。注意，我们并非是在这里讨论军事战术技巧，而是讨论人与人之间的关系法则、人生以及社会的道德法则。中国人思想中的这方面缺陷，恰恰是没有认识到这两者（军事技巧与道德法则）之间的重要区别。

本章的老子思想，正是这种思维方式的某种间接体现，或是思想领域的一个源头。在这种思想方式中，所看重的，仅仅是输赢、成败、高下、小聪明，而不是真理本

身的真实性、圣洁性、公义性。

从本章中，固然，人能够学习到“柔弱胜刚强”的道理，而反对人际关系中的好勇斗狠、欺压残暴等等；但是，遗害无穷的是，世人在本章的内容中，会间接地学习到诡诈、口是心非、品格弯曲、缺乏诚实，等等。

本章带给人的有益功课是，劝导人在对待他人以及各样事务中，应当要有耐心、委曲求全、不正面冲突。

而本章对世人不好的深刻影响是，导致人在待人接物中不诚实，表面有耐心、和善，但实际上把对方当作是要“将欲歛之，必故张之；将欲弱之，必故强之；将欲废之，必故兴之；将欲取之，必故与之”的对手、敌人。

它传递了一种不好的价值观、人生观、道德观，即，把人生、政治等等视作战场，把朋友视为敌人，把道德视为功利。

顺便说一句看似无关的话。在现代中国人的语言中，流行这样一句俗语：“上帝欲使其灭亡，必先使其疯狂”；这显然是出于人们对圣经核心涵义的不了解。神愿人人悔改，而不愿一人灭亡。人的灭亡，是出于自己刚硬顽梗的罪。即使埃及法老的灭亡，从根本层面而言，也是由于他在内心中狂傲、蔑视神、蔑视公义。

柔弱胜刚强

老子所说的柔弱，是一种战略战术上的伪装、故作姿态，是以“将欲歛之，必故张之；将欲弱之，必故强之；将欲废之，必故兴之；将欲取之，必故与之”为战略战术目的。他劝导人不要与人正面冲突、而是应当有耐心、放低姿态、等等。这些教导固然有其正面积积极意义，但是，在老子的道德伦理思想中，却失去了一种最为重要的品质，那就是诚实。

第三十七章

道永远是顺任自然而无所作为的，却又没有什么事情不是它所作为的。侯王如果能按照“道”的原则为政治民，万事万物就会自我化育而得以充分发展。自生自长而产生贪欲时，我就要用“道”的真朴来镇住它。用“道”的真朴来镇服它，就不会产生贪欲之心了；万事万物没有贪欲之心了，天下便自然而然达到稳定、安宁。

道永远是顺任自然而无所作为的，却又没有什么事情不是它所作为的

那么，他所陈述的原则，是否符合事实、是否是正确的呢？一方面，他的理念有正确的成分；另一方面，他的理念中存在着严重的盲点、缺陷、甚至致命的错误。所以，我们应当抽丝剥茧、认真分析。

在这里，老子正式提出，天道是无为而无不为。换言之，他把道看作是一种玄奥的、无位格的、影响深远、涵盖广泛、通过不作为而达到无所不为的一种神秘主义的东西。老子理念的正确部分，是看到了天道的影响广泛性、深刻性、无远弗界。老子理念的错误和缺失部分，是没有看到造物主的位格性、积极性、公义圣洁的道德性、恩典慈爱、等等；在老子的观念中，天道是消极主义的，是无欲的。

侯王若能守之，万物将自化。

侯王如果能按照“道”的原则为政治民，万事万物就会自我化育而得以充分发展。

因此，老子劝导的政治原则，也是如此：——应当持守无为的质朴原则，以此达到无所不为的目的。换言之，在国家政治中，在人际关系中，凡事采取被动、消极、因势利导、任其发展的原则，来达到治理国家、维持政治秩序、维护人际关系、国泰安康的目的。

这里，老子思想的正确部分与效果是，的确，这样质朴无为的风格原则，就会倾向于使人彼此和平，使统治者收敛暴政，使老百姓之间、人与人之间少一些剑拔弩张，使国家百姓自由地自我发展，从而使社会焕发活力、欣欣向荣，等等。

上述思想的缺失、错误部分，也是严重的。如果，把老子思想上升为一种根本性的治国之道、或上升为一种根本性的人生道德原则，那么，世人就会错误地忽视信仰在人生与道德世界的根本重要性。究其本质而言，老子思想是一种消极主义的人生观、政治观、道德观，即，人们应当消极、无为、无欲、安静、返璞归真、等等。但是，仅仅“无为”哲学本身，并非是人生的真正意义所在，也并非是一个国家政治的真正意义所在。否则，人与桌椅板凳又有什么区别呢？人生还有什么积极正面的意义呢？在一个人生与社会中，不作恶固然是极其重要的；但是，同样重要、或是更加重要的是，应当以积极热忱的心，去尽心、尽力、尽意地，全身全意地，去行一切良善之事；否则，人就是在浪费自己的生命，就是在荒废上帝所赐予的生命、心灵与灵魂。对于一个国家、社会而言，究其本质，社会的目的并非是无为主义、散漫发展，而是应当众志成城、团结一致、上下一心地，努力去行良善、积极、怜恤、恩慈之事。

化而欲作，吾将镇之以无名之朴。镇之以无名之朴，夫将不欲

自生自长而产生贪欲时，我就要用“道”的真朴来镇住它。用“道”的真朴来镇服它，就不会产生贪欲之心了

=====

在老子的消极主义、无为主义世界观中，“欲”是一件不好的事情，是一个贬义词。就这一点而言，道教思想与佛教思想有很多相似之处。事实上，在泛神主义观念中，这种反对“欲”、反对“执著”的理念体系，是一种很普遍存在的现象。

所谓泛神主义观念是指，它虽然也承认、主张，这个世界之上、之中，有许多超自然现象、规律、法则、等等，但是，它看不到造物主的位格性。即，它不认为在这个世界之上，有那样一位能听、能看、能言的，全能、全知、全在、全备的伟大造物主。

显然，泛神主义包含着深刻的错误；因为，它无法在根本层面解释，人自身生命的来源。人的意识是来自哪里呢？人能听、能看、能言，能有思想、智慧、知识、语言、理性、情感、道德的性质与能力；这些是来自何处呢？

从另一个方面来说，那造耳的，自己岂听不见呢？那造眼睛的，自己岂看不见呢？那造口的，自己岂不能言呢？

圣经告诉我们，人是上帝按照他自己的形象和样式所造的。在人的里面，有自我认知、自由意志的能力，因为上帝自己有着无限完美的自我认知与自由意志的能力，有着无限公义圣洁、恩典慈爱的道德品格。所以，人的生命不是虚无的、没有意义的，而恰恰相反，人的生命是这个宇宙世间中最为独特、珍贵、高贵的事情。人生命的价值、意义、目标、内涵，是在于热忱的爱。人与人之间的真正之爱，必须是、只能是，以人对于上帝的爱、敬畏、敬爱、真诚信仰为前提和基础。人的生命本应是伟大、光辉的，因为在人的生命里有来自于神的荣耀；人的生命应当是谦卑、热忱、诚实的，应当在一切世事中见证出、活出神的爱、公义与圣洁。

故此，人生命的意义绝非是：——什么也不做，什么欲望也没有，什么执著都应当被消除。固然，老子思想在本章的含义，更多地是指向，消除人心中的贪欲；但是，我们必须明确指出、清晰辨明：——人的生命应当是热忱的、充满渴望的、

积极奋进的，而不是消极懈怠、无为、无欲的。所以，道教思想与佛教思想一样，都在这方面存在着重要的缺失、致命的谬误。

我们生活在这个世上的目的，绝不仅仅是消除心中的贪欲。的确，我们的生命不应当以贪欲、自私等等为驱动力；但是，我们的生命也绝不应当冷漠淡然、如同死鱼、心如止水、无欲无求。如果，我们的生命应当充满热忱、积极、奋进的态度，那么，这种积极热情的人生态度，应当以什么为根基呢？

我们生命的根基，正应当是，我们对于上帝的敬畏与热爱。人生的意义，只有在上帝那里才能够得到真正的满足。圣经告诉我们，你们应当尽心、尽力、尽意、尽性地爱主你的神，并要爱人如己。前者（爱神）是后者（爱人）的根基，后者是前者的体现、见证和反映。

不欲以静，天下将自正。

万事万物没有贪欲之心了，天下便自然而然达到稳定、安宁

=====

这里，老子再次表现出道德功利主义的特点。在老子看来，人生与社会应当没有欲望，因为这样天下就能够达到稳定安宁，人与人之间也不会你抢我夺。老子的主张包含了很重要的正确积极意义。的确，人与人之间的争斗，社会、国家之间的战争，在很大程度上，都是因人心中的贪欲、自私所导致的。

但是，老子思想在这里的重要缺失、致命谬误是，它没有指出，人生与社会的正确状态与目标本身，应当是什么。换言之，它只是从负面、否定主义的角度，来阐述社会不应当怎样，但却没有指出，人生与社会的正确状态与目标，应当是什么。

难道，人生与社会的正确状态与目标，就是什么欲望都不要有、什么作为都不要有、保持平静安宁就可以了吗？或者，大家只要没有欲望、自由发展就可以？那么，人生与社会，和无知无觉的花草树木有什么区别呢？和静止的、没有生命的沙滩上的沙粒有什么区别呢？难道，人生的意义，就是否定：——生命的积极性、活跃性、热情与渴望吗？

显然，老子思想中之所以存在着这些缺失、致命谬误，正是因为，老子没有看见宇宙世界之上的那位伟大造物主，因而也看不到人生命的终极积极意义所在，所以，老子的主张，只能是从负面、消极主义、否定主义入手，而无法指出，人生与社会和国家的积极意义、本质目标、终极价值到底在于何处。

第三十八章

上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。上德无为而无以为；下德无为而有以为。上仁为之而无以为；上义为之而有以为。上礼为之而莫之应，则攘臂而扔之。故失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。夫礼者，忠信之薄，而乱之首。前识者，道之华，而愚之始。是以大丈夫处其厚，不居其薄；处其实，不居其华。故去彼取此。

具备“上德”的人不表现为外在的有德，因此实际上是有“德”；具备“下德”的人表现为外在的不离失“道”，因此实际是没有“德”的。“上德”之人顺应自然无心作为，“下德”之人顺应自然而有心作为。有上仁的人，是在追求仁，却不是刻意实现某种目的。有上义的人，是在追求正义，而且其正义是为了实现某种目的。上礼之人要有所作为却没有人回应他，于是就扬着胳膊强引别人。所以，失去了“道”而后才有“德”，失去了“德”而后才有“仁”，失去了“仁”而后才有“义”，失去了义而后才有礼。“礼”这个东西，是忠信不足的产物，而且是祸乱的开端。所谓人的前识，不过是（采摘了）大道的一点虚华，是愚昧的开始。所以大丈夫立身敦厚（的大道），不居于浅薄（的礼法）；存心朴实，不居于虚华。所以，要舍弃浅薄虚华，而采取朴实敦厚。

上德不德，是以有德

具备“上德”的人不表现为外在的有德，因此实际上是有“德”

上德无为而无以为；下德无为而有以为。

“上德”之人顺应自然无心作为，“下德”之人顺应自然而有心作为。

=====

老子在这里说道，最上一等的德，是为而无以为，是不以“德”为外在的表现、不自我夸耀、等等。

我们在此再次看到，在老子的眼中，消极主义、无言、无所作为、无心作为，就是上德。如果老子的观念中没有错误，那么，在世界中，那些最自然的就是最有德的；那些桌椅板凳、花草树木、沙滩石子等等死的东西，就是最有德的。显然，这样的结论是荒谬的；之所以如此，就是没有认识到人生命的独特性、珍贵性、神圣性究竟在于什么，以及，没有认识到人生的真正问题根源究竟在于什么。人生的真正问题根源，在于罪，而不是在于有为、有心。人生的真正价值，在于热忱积极的信仰，而不是在于无欲、无心、无为。人生的可贵，在于上帝所赐予的宝贵价值，而不是在于“顺应自然、无心作为”。

下德不失德，是以无德。

具备“下德”的人表现为外在的不离失“道”，因此实际是没有“德”的。

=====

在老子看来，人越想要抱持“德”，越想要在外在的形式上不失德，就反而越没有德。所以，真正有德的人，都是无为而治、无为而无不为的。

老子的这种看法，是否符合事实？从某些方面来说，的确如此。就道德意义而言，人越注重外在的表现形式，就实际上越虚伪，越没有德。为什么会如此？就是因为，德的真正发源地，与人的心灵深处、灵魂真实光景，有深刻的紧密关系。道德，应当是从内心发出的；否则，若仅仅只有外在的形式，那就是徒然的。这种思路，是本章的主旨。

但从另一方面来说，老子否定人应当为了德而积极地努力；这种观念却是错误的。真正的德，的确不在乎外在形式，而在于内心。但是，真正的德，必然是在人的内心激起热忱的情感，而不是像老子所主张的这样，使人在内心无欲无为、冷静淡漠；真正的德，一定会使人心中升起热忱的、圣洁的爱，以满腔热情，生活在这个

世界上，尽力去做一切良善之事。

上礼为之而莫之应，则攘臂而扔之

上礼之人要有所作为却没有人回应他，于是就扬着胳膊强引别人。

=====

的确，品德与德行，应当是从内心发出来的，是真诚的、由衷的，而不是被强迫的。那种拔苗助长、强扭西瓜让它长大、等等行为，都是徒然的；人只有内心被根本改变，才能有圣洁的品行和行为；否则，就只能是东施效颦、无济于事。

是以大丈夫处其厚，不居其薄；处其实，不居其华。故去彼取此。

所以，失去了“道”而后才有“德”，失去了“德”而后才有“仁”，失去了“仁”而后才有“义”，失去了义而后才有礼。“礼”这个东西，是忠信不足的产物，而且是祸乱的开端。所谓人的前识，不过是（采摘了）大道的一点虚华，是愚昧的开始。所以大丈夫立身敦厚（的大道），不居于浅薄（的礼法）；存心朴实，不居于虚华。所以，要舍弃浅薄虚华，而采取朴实敦厚。

=====

老子正确地指出了，真正的道德，应当是敦厚、忠信、真实的，而不是浅薄、虚华的。真正的道德，应当是发自内心的，而不是外在、虚伪的。

但是，在这里，我们还要对老子思想做重要的、必不可少的补充和更正：——真正的道德，应当是热忱的，而不是消极的；应当是积极有为的，而不是无为的；应当是认真、真挚、有心作为的，而不是冷漠、淡然、无心作为的；应当是渴望的、饥渴慕义的，而不是恬淡、无欲的。

第三十九章

昔之得一者：天得一以清；地得一以宁；神得一以灵；谷得一以盈，万物得一以生；侯得一以为天下正。

往昔曾得到过道的：天得到道而清明；地得到道而宁静；神（人）得到道而英灵；河谷得到道而充盈；万物得到道而生长；侯王得到道而成为天下的首领。

老子眼中的道，虽然是最高、最根本的，但是，却是无位格的，是一种无知无觉的大道规律而已。因此，老子的认识存在着严重的局限和缺陷。老子没有看到造物主的伟大、位格、圣洁、公义、恩典、慈爱、意识、意志、旨意、计划、等等。

故贵以贱为本，高以下为基。是以侯王自称孤、寡、不谷。此非以贱为本邪？非乎？故致誉无誉。

所以贵以贱为根本，高以下为基础，因此侯王们自称为“孤”、“寡”、“不谷”，这不就是以贱为根本吗？难道不是吗？所以，最高的荣誉无须赞美称誉。

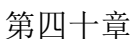
老子正确地指出了一部分真理。的确，在这个世上，对于世人而言，卑微、谦卑有着非常重要的价值。

这是因为，在人的生命本质中，充满着罪性。罪的本质，正是人在内心中自以为义，自己以自己为分别善恶的终极标准，自己以自己为神。人应当从罪中悔转，离弃己罪、悔改己罪、归向那永生的真神。人应当以谦卑敬虔的心，来到神的面前，真诚地倚靠他、敬拜他、敬畏他。

人若不在内心谦卑，就不可能真正地回到上天的面前。

然而，老子的缺失和谬误则在于，老子把最高的荣誉看为是无须赞誉；因此，老子的思想陷入一种自相矛盾之中。是的，在人世间，最高的品德，就是谦卑、虚己的品德；但是，这并不等于，荣耀、赞美本身就是应当被否定的事情。

老子思想之所以会面临这样一种自相矛盾的困境，正是因为，他没有看见那位创造宇宙天地的造物之主。上天的荣耀是无与伦比的；我们每一个人都应当赞美神的恩典与公义，都应当在一切良善之事中归荣耀于神。

循环往复的运动变化，是道的运动；道的作用是微妙、柔弱的。天下的万物产生于看得见的有形质，有形质又产生于不可见的无形质。

（相反，是道的运动所在。柔弱，是道的力量所在。天下万物都生于实有，实有出自虚无。）

反者道之动；弱者道之用

老子思想中的道，就是这样一种哲学意义上的、玄奥的概念，包含着循环往复的运动，包含着矛盾对立的方面；以柔弱、微妙的力量和作用为表现。

老子认为他找到了世界的本源。但是，我们必须指出，老子的这种思想是错误的，是不全面的，是存在致命缺陷的。老子没有看到那真正意义上的道德法则的本源在于何处，没有看到世人良心中的道德律（诚实、公义、仁爱、怜恤、公正、圣洁等等）出于何方。老子没有看到那位伟大造物主、上天的至善至美的、无限的能力与道德品格。

天下万物生于有，有生于无。

天下的万物产生于看得见的有形质，有形质又产生于不可见的无形质。

天下万物都生于实有，实有出自虚无

=====

老子不知道，这种“生”是怎样的一个过程。谁是导致“生”的主导因素？谁是催生“生”的力量？这是按照什么法则？为了什么目的？在“无”以先，又是谁导致了这一切的发生？为了什么原因？有什么价值？出于什么目的？

对于一个泛神主义思想体系来说，对于一个没有那伟大全能之造物主的思想体系来说，上述问题都是无法回答的。

第四十一章

上士听了道的理论，努力去实行；中士听了道的理论，将信将疑；下士听了道的理论，哈哈大笑。不被嘲笑，那就不足以成其为道了。因此古时立言的人说过这样的话：光明的道好似暗昧；前进的道好似后退；平坦的道好似崎岖；崇高的德好似峡谷；最洁白的东西，反而好似含有污垢、侮辱；广大的德好像不足；刚健的德好似怠惰；质朴而纯真好像混浊未开。最方正的东西，反而没有棱角；贵重的器皿成型于精细的雕琢；最大的声响，反而听来无声无息；最大的形象，反而没有形状。道，幽隐而没有名称，无名无声；然而，只有“道”，善施予，且能成全。

明道若昧，进道若退，夷道若类，上德若谷，大白若辱，广德若不足，建德若偷。光明的道好似暗昧；前进的道好似后退；平坦的道好似崎岖；崇高的德好似峡谷；最洁白的东西，反而好似含有污垢、侮辱；广大的德好像不足；刚健的德好似怠惰；

(人的罪，导致价值判断的谬误与偏差)

在老子看来，关于道，有许多看似互相矛盾的性质。但是，老子所没有认识到的是，这种看似互相矛盾、相反的性质，不是由于道本身的性质，而是出于人生命中

罪。

在老子道教思想与佛教思想之间，在本质层面上，存在很多相似之处。它们都属于泛神主义思想体系；它们都认识不到，宇宙世界是被那样一位公义全能的造物主所创造。因此，这导致了，它们在两个方面存在着重要错误。

第一个方面是，它们都持有消极主义、否定主义的人生观、价值观、道德观、世界观、信仰观；即，它们都认为，人生的意义就在于“没有意义”，在于无为、在于无欲、在于除去执著。

第二个方面是，它们都没有认识到，人生的根本问题所在。它们虽然也推崇良善，反对罪恶，但是，它们认识不到，在生命的本质层面，罪的本质内容和定义究竟是什么。固然，人的罪性和罪行有许多外在表现；而这些外在表现往往是众所周知、毋庸置疑、无需争议的。但是，它们认识不到，罪的本质根源，是在于人对于上天、上帝、造物主、那道德律法颁布者的悖逆。

所以，相对而言，在道教和佛教思想体系、核心教义中，罪都不占有中心地位；换言之，它们都没有意识到罪的本质性、重要性；相对而言，它们都是对此轻描淡写的。

相比之下，它们都极力地反对人生中的热情、执著、渴望等等态度；它们认为，这些热忱的情感、生命内容，才是人生命中的根本问题所在，是应当除去的。所以，道教和佛教在世人的生命、社会中的影响和导致的作用，有很多相似性；即，它们都使人逐渐变得消极、无为、慵懒、懈怠、没有激情、没有热忱、没有挚爱、没有奋进和进取的精神。

（世人心中的错误观念）

在这里，老子的陈述中也包含着一些正确的部分。老子正确地指出了，世人常常错误地把光明的道看得好似暗昧；那前进的道看得好似后退；把平坦的道看得好似崎岖，等等。

因此，世人应当端正态度、用心思索、深入查考，这样才能真正明白光明的道、前

进的道、平坦的道、等等。

质真若渝，大方无隅，大器晚成，大音希声，大象无形。

质朴而纯真好像混浊未开；最方正的东西，反而没有棱角；贵重的器皿成型于精细的雕琢；最大的声响，反而听来无声无息；最大的形象，反而没有形状。

=====

（人对自然外部世界的认识；说明，人并非这个世界的主人；这个世界的主人另有其人，且比人远远地宏大得多；但他却与人之间有着极其特殊的关系）

人对于自然外部世界的认识，以及对于人间道德世界的认识，有时，常常是与实际情况相反的。这说明了，人并非这个世界的主人；也说明了，在人的心里有很多谬误的见解。甚至，人常常以善为恶，以恶为善。这种谬误的根源，正是因为人与神隔绝，因为人的生命本质中充满了罪。

这个世界另有主人，且比人远远宏大得多。然而遗憾的是，人却常常不认识他，甚至以错误的观念看待他。

然而，在人与那位世界的主人之间，一定有着极其特殊的关系；因为在这个宇宙世间，只有人才会去试图思想那些关乎道德、隽永、价值之事。

道隐无名。夫唯道，善贷且成。

道，幽隐而没有名称，无名无声；然而，只有“道”，善施予，且能成全。

=====

（道隐无名是不对的；道德与良善）

老子眼中的道，虽然广袤深远，虽然良善、施予、成全，但却是无言、无为而治的，甚至是无知无觉的。

老子的这种“道隐无名”的观念是不对的。让我们对比圣经诗篇中的名句：“诸天述说神的荣耀，苍穹传扬他的手段；他的量带通遍天下，他的言语传遍地极。”

+++++

【引述 圣经 诗篇 诸天述说神的荣耀】

大卫的诗，交给诗班长。 1 诸天述说 神的荣耀，
穹苍传扬他的作为。

2 天天发出言语，
夜夜传出知识。

3 没有话语，没有言词，
人也听不到它们的声音。

4 它们的声音传遍全地，
它们的言语传到地极，

神在它们中间为太阳安设帐幕。

5 太阳如同新郎出洞房，
又像勇士欢欢喜喜地跑路。

6 它从天的这边出来，
绕行到天的那边；
没有甚么可以隐藏，得不到它的温暖。

7 耶和华的律法是完全的，能使人心苏醒；
耶和华的法度是坚定的，能使愚人有智慧。

8 耶和华的训词是正直的，能使人心快乐；

耶和華的命令是清潔的，能使人的眼睛明亮。

9 耶和華的話語是潔淨的，能堅立到永遠；

耶和華的典章是真實的，完全公義；

10 都比金子寶貴，比大量的精金更寶貴；

比蜜甘甜，比蜂房滴下來的蜜更甘甜；

11 並且你的仆人也借着這些得到警戒，

謹守這些就得着大賞賜。

12 誰能知道自己的錯誤呢？

求你赦免我隱而未現的過失。

13 求你攔阻你仆人，不犯任意妄為的罪，

不許它們轄制我；

我才可以完全，不犯大過。

14 耶和華我的盤石、我的救贖主啊！

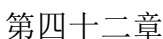
願我口中的言語、心里的意念，

都在你面前蒙悅納。

++++
++++
++++

試問天下，有那一個國家、民族、文化、地區、語言中的人民，不知道敬拜上天呢？有哪個國家的人们，不知道敬虔、敬畏、熱愛上天，是一件美好的事情，是人生命中所应当有的美德呢？

沒有人見過“永遠”，沒有人見過“神”；但為什麼在世上任何人的語言種類中，都有“永遠”“神”“上天”這樣的詞匯呢？是誰把這樣的觀念放在人的心靈之中的呢？又是誰把道德的法則，把正義、平等、公義、誠實、忠誠、信實、恩慈、仁愛、憐恤、等等，放在了世人的良心之中的呢？

道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，并且在阴阳二气的互相激荡中而成为和谐体。人们最厌恶的就是“孤”、“寡”、“不谷”，但王公却用这些字来称呼自己。所以，事物有时求益反而受损，有时求损反而获益。先人教我的，我也教你们：自恃其强的人绝没有好下场；这句话，就作为教训的开始。

(主观臆想)

万物负阴而抱阳，冲气以为和

万物负阴而抱阳，并且在阴阳二气的互相激荡而成为和谐体。

=====

（主观臆想）

这里，也有强烈的主观臆想色彩。固然，老子正确地观察到自然外部世界中，有许多对立性概念，并且他发现在这些对立矛盾概念之间，很多都存在着相互转化、相互依存的关系；然而，老子把这种矛盾对立转化和依存关系的现象，绝对性地上升到世界本源的层面，——这却是出于主观的臆想。

老子在这里的世界观，属于一种模糊的、朴素的二元论思想；即，认为世界的本源、道、包含着阴阳、正反、高低、上下、善恶等等两个互相依存、互相转化的成分。这样的思想是错误的。这种错误的直接效果，就是看不到良善与公义的本源性、永存性、绝对性，看不到道德法则的绝对性、无限权威性、长存性。

显然，老子之所以会有这样的思想，也正是因为他没有看见那宇宙世界之上的、全能的、无限公义圣洁的、至善至美的造物主自己。在以对于上帝的信仰为中心的世界观中，我们知道，真正正确的世界观应是一元论的，即，这个世界只有一个本质性的本源，就是那无限圣洁良善的上帝、上天自己。他是有位格的、是有无限美好道德性质的，是有自我认知和自由意志的。

恶不是实质性的实体，而是对于良善的缺乏，是在心灵和灵魂中，离弃良善、背离公义、自高自大、向外肿胀的表现；黑暗不是一个真的实体，而是对于光明的缺乏。世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。

而二元论的错误是，正如我们在本书前文中所详细剖析的，——没有看到对称性对立概念，与非对称性对立概念之间的本质区别。的确，我们会在这个世界中看见有很多对立性概念，是相互依存、可以相互转化的；对于这些事情，我们应当就事论事、具体概念具体分析；其中往往有一些复杂而深刻的原因；但是，我们若把对于这些现象的观察，绝对化地上升为本源性层面的世界观、人生观、道德观、价值观、信仰观，那么，我们的思维就是不认真、不负责、不仔细、不诚实、不谦卑的。

人之所恶，唯孤、寡、不谷，而王公以为称。

人们最厌恶的就是“孤”、“寡”、“不谷”，但王公却用这些字词来称呼自己。

=====
的确，在人间社会中，统治者与被统治者之间，不应当是奴隶主和奴隶的关系，而应当是互相尊重的关系。被统治者应当顺服、尊敬统治者；统治者应当尊重臣民，并以自谦、谦卑的方式看待自己，以温柔恩慈的方式对待百姓。

其根本原因就在于，所有的世人都应当认识到，我们每一个人都是被造之物。我们每一个人的生命都是被造物主、上天、上帝所创造的。上帝是我们的天父。我们本是他的儿女，我们彼此之间本应当为兄弟姐妹。因此，虽然我们生活在这个世界上，各有不同的角色和分工，有的人是老师，有的是学生；有的是上级、有的是下级；有的是国王，有的是臣民；等等，但是，在属灵的层面上，在生命的本质意义和价值层面上，我们每一个人都应当是彼此平等的。这就是为什么，从根本层面而言，人与人之间应当互相谦卑、有礼貌、互相尊重，而不要互相倾轧、颐指气使、彼此践踏。

故物或损之而益，或益之而损。
所以，事物有时求益反而受损，有时求损反而获益。

=====
老子在这里看见，世上的事情，常常损益互相依存、互相转化。有时，一件看起来似乎是要使人受益的事情，但最后却给人带来损害。又有时，一件看起来似乎是要使人受损的事情，但最后却给人带来益处。

老子的观察是正确的；但是，他却只知其一、不知其二；他仅仅看见了事物规律的现象，却没有看见事物规律背后的深层次问题。

在这里的现象，涉及到一个发人深省的问题：——到底，什么样的事情是真正使人受益的事情呢？或者，换句话说，人的真正利益在于何处呢？

例如，在生活中，我们抽中了一个奖卷，得了一个大奖；但是，突如其来的横财，却让人生活突然变得骄奢淫逸，反而导致更加痛苦的后果。又例如，在学习中，我们遭受了什么挫折，但是，失败却让我们心志更加坚定、毅力更加坚强，所以，本来的坏事，现在变成了好事。我们的生活中充满了这种祸福相依的事情。这些事情让我们深思，到底什么是真正的灾祸，什么是真正的祝福呢？

在人的生命中，真正的、根本性的利益，并非是物质性的、属世的利益，也不是属肉体血气的喜好或是名誉；真正的利益，一定是关乎我们的灵魂的，是属灵的、属天的。

这世上有两种财宝。一种是属世的、物质性的财宝；一种是属灵的、属天的财宝。属世的财宝，早晚有一天会失去。属灵的、属天的财宝，就是我们在信仰中的敬虔、服事、挚爱、忠诚、等等，却会存到永远。

【引述 圣经 天上的财宝】

22耶稣又对门徒说：“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃甚么，也不要为身体忧虑穿甚么。23因为生命比饮食重要，身体比衣服重要。24你们想想乌鸦：牠们不种也不收，无仓又无库，神尚且养活牠们；你们比飞鸟贵重得多了。25你们中间谁能用忧虑使自己的寿命延长一刻呢？26既然连这极小的事都不能作，为甚么还忧虑其他的事呢？27你们想想百合花，怎样不劳苦，也不纺织。但我告诉你们，就是所罗门最荣华的时候所穿的，也比不上这花中的一朵呢。28小信的人哪，田野的草，今天还在，明天就投进炉里，神尚且这样给它装饰，何况你们呢？29你们不要求吃甚么，喝甚么，也不要忧虑，30因为这一切都是世上不信的人所寻求的。你们的父原知道你们需要这一切。31你们只管求他的国，这些东西都必加给你们。32你们这小群，不要怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。33当变卖你们所有的施舍给人，为自己制造不朽坏的钱囊，积蓄用不尽的财宝在天上，就是贼不能近、虫不能蛀的地方。34因为你们的财宝在哪里，你们的心也在哪里。

强梁者不得其死

自恃其强的人绝没有好下场

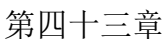
=====

这句话里面，仍然是老子在兜售无为而治的思想。在这句话中，有两个方面的含义；一个是好的，一个是不好的。

好的方面的意义是，正确地指出了，人不应当好勇斗狠、自高、逞强；鲁莽妄动、自恃其强的人，是错误的。

坏的方面的意义是，这种思想在上千年的发酵中，在很大程度上给中国人的性格带来了不好的影响。例如，中国人的流行俗语中有“木秀于林、风必摧之”“出头的椽子先烂”等等，显明了中国百姓普遍性格中不愿意出头、不愿意秉公行义、等等懦夫性格。

由上可见，勇气、坚强等性格本身，并不一定是好或是坏；关键是，我们是否寻求公义，是否为了正义事业而坚定不移地努力、斗争。

天下最柔弱的，驾御、驰骋于天下最坚强的。没有实体的，进入（那些看似）没有间隙的。我由此便知道无为的益处。无言的教化，无为的益处，普天下少有能赶上它的了。

天下之至柔，驰骋天下之至坚

水看似柔弱，却能够在大地上驰骋。老子由此联想到，人生中也是如此；看似柔弱无争的，却往往以韧性和持久性，能够胜过那些看似刚强的。

之所以会如此，往往正是因为人生命中的罪；人的刚强，往往表现出的不是良善的道德品质，而往往是罪恶的道德品质；因此，人的柔弱无争，往往是一件好事，因为这样的人会谦卑、坚韧。

吾是以知无为之有益

=====

老子因此得出结论，无为是有益的。

然而我们应当在此强调指出，无论是无为还是有为，从根本来说，都不能决定一件事情是否是良善，一个人是否是良善。真正的区别在于，在人的生命中，在人的言语行为中，是良善还是罪恶，是谦卑还是自义。一个良善的人可以是有所为、有所不为的。一个罪恶的人，可能会在当为却无为的事情上显出罪恶（例如，冷漠、袖手旁观、见义不为等等），也可能在不应当为、却为之的事情上显出罪恶（例如，偷窃、抢夺、谗言、淫乱等等）。

因此我们说，老子所主张的“无为”理念，虽然在某些情况下有其道理，但是，却不是一般性的，而是有重大缺失、谬误的。老子并没有看到人生与社会问题的本质，所提出的主张是有缺陷的。在人生与社会中，我们所应当思考、重视的，不是在于有为还是无为，而是在于良善还是罪恶。

不言之教，无为之益，天下希及之

无言的教化，无为的益处，普天下少有能赶上它的了。

=====

的确，在很多情况下，无言的教化，无为的益处，是明确的。但是，这样的理念，并不应当一般化、绝对化。事实上，在很多时候，我们更需要有言的教化，有为的益处。

是世上不信的人所寻求的。你们的父原知道你们需要这一切。31你们只管求他的国，这些东西都必加给你们。32你们这小群，不要怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。33当变卖你们所有的施舍给人，为自己制造不朽坏的钱囊，积蓄用不尽的财宝在天上，就是贼不能近、虫不能蛀的地方。34因为你们的财宝在哪里，你们的心也在哪里。

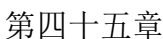
【引述 圣经 你们要为积攒天上的财宝】

故知足不辱，知止不殆，可以长久

所以说，懂得满足，就不会受到困辱；懂得适可而止，就不会遇见危险；这样才可以保持住长久的平安。

=====

老子所告诉我们的这些话语，都包含着很多真知灼见；然而，在深层理念方面，老子在此的这些道理，只是一半的真理。在我们的人生中，不仅是应当不作恶，而更要行良善之事；不仅是应当在不好的事情上无为，而更要在良善的事情上积极有为；不仅是要在属世的事情上知足常乐，而更要在属灵的事情上、属天的事情上渴盼祝福、饥渴慕义；不仅是应当在不好的事情上放下执拗，而更要在良善的信仰之事上，认真、执著、谦卑、敬虔、热忱；不仅是应当在属世的名利之事上知止，而更要尽心、尽力、尽意、尽性地爱主我们的神，并热忱地爱人如己。

大盈若冲，其用不穷

最充盈的东西，好似是空虚一样，但是它的作用是不会穷尽的。

=====

这里的原因和道理也与上文一样。我们更应当思考我们自己心灵之中的真实光景，
思想我们自己生命中的罪与谬误。

大直若屈，大巧若拙，大辩若讷。

最正直的东西，好似有弯曲一样；最灵巧的东西，好似最笨拙的；最卓越的辩才，
好似不善言辞一样。

=====

老子这里所陈述的观察，更为明显地符合我们在上文所作出的论述。在这个世上，
正是因为世人心中所普遍存在的罪，所以，那本来正直的事情，在世人心里却看似
弯曲；那本来灵巧、智慧和奇妙的事情，在世人眼里却看似笨拙；那本来卓越的辩
才，在世人的耳中却好像是不善言辞一样。这一切事情，究其原因，不是我们所面
对的客观世界、客观事物出了问题，而是我们自己的心灵出了问题。在我们生命的
里面，不是头脑、而是心灵出了问题。我们被自己的罪性与罪行而蒙蔽了双眼，被
自己的罪恶蒙蔽了头脑；我们拣选罪恶、却离弃良善；拣选死亡，却离弃生命。

+++++

+++++

+++++

【引述 哥林多前书 第一章 十字架的道理在世人的眼中看为愚拙】

18 因为十字架的道理，对走向灭亡的人来说是愚笨的，但对我们这些得救的人，却是 神的大能。19 因为经上记着说：

“我要灭绝智慧人的智慧，
废弃聪明人的聪明。”

20 智慧人在哪里？经学家在哪里？今世的辩士在哪里？ 神不是使属世的智慧变成了愚笨吗？21 因为在 神的智慧里，世人凭自己的智慧，既然不能认识神， 神就乐意借着所传的愚笨的道理，去拯救那些信的人。22 犹太人要求神迹，希腊人寻找智慧，23 我们却传扬钉十字架的基督；在犹太人看来是绊脚石，在外族人看来是愚笨的，24 但对那些蒙召的人，不论是犹太人或希腊人，基督是神的能力， 神的智慧。25 因为 神的愚笨总比人智慧， 神的软弱总比人刚强。

26 弟兄们，你们想想，你们这些蒙召的，按人来看有智慧的不多，有权势的不多，出身尊贵的也不多。27 但是 神却拣选了世上愚笨的，使那些有智慧的羞愧。他也拣选了世上软弱的，使那些刚强的羞愧。28 他也拣选了世上卑贱的和被人轻视的，以及算不得甚么的，为了要废弃那些自以为是的，29 使所有的人在神面前都不能自夸。30 你们因着 神得以在基督耶稣里，他使基督成了我们的智慧；就是公义、圣洁和救赎，31 正如经上所说的：

“夸口的应当靠着主夸口。”

+++++

静胜躁，寒胜热。清静，为天下正
安静胜于躁动，寒冷胜炎热。唯有清静，是天下的正道

=====

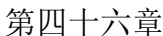
我们应当说，老子在这里得出的结论，并不完全正确。从根本意义上说，我们人生的终极目的，并非是无为、安静、冷淡、清静；否则，我们的生命，岂能比得上桌椅板凳、花草树木呢？难道，我们的出生本身，就是一件罪恶的事情吗？这种无为的理念，显然是荒谬的。我们所要反对的，不是生命中的有为还是无为，而是要反对生命中的罪。在罪恶的事情上，我们应当无为、安静、冷淡、清静；但是，在良善的事情上，我们应当积极有为、火热、活跃、热忱。这才是我们生命的真谛。一个敬虔的、良善的人生，不是成天敲木鱼、面无表情、冷若冰霜；而是，充满了真挚的情感与温柔，充满了激情与热忱，忠贞、谦卑、火热、深挚的爱。

【引述 哥林多前书 13章 整章】

现在我要把更高的道路指示你们。1 我若能说世人和天使的方言，却没有爱，我就成了鸣的锣、响的钹一样。2 我若有先知讲道的恩赐，也明白各样的奥秘，各样的知识；并且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得甚么。3 我若把一切所有的分给人，又舍己身被人焚烧，却没有爱，对我仍然毫无益处。

4 爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，不自夸，不张狂；5 不作失礼的事，不求自己的益处，不轻易动怒，不计较人的过犯；6 不喜欢不义，只喜欢真理。7 爱是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。

8 爱是永存不息的。先知的讲道终必过去，方言终必停止，知识终必消失。9 因为我们现在所知道的，只是一部分；所讲的道也只是一部分；10 等那完全的来到，这部分的就要过去了。11 我作孩子的时候，说话像孩子，心思像孩子，想法像孩子，既然长大了，就把孩子的事都丢弃了。12 我们现在是对着镜子观看，模糊不清，到那时就要面对面了。我现在所知道的只是一部分，到那时就完全知道了，好象主完全知道我一样。13 现在常存的有信、望、爱这三样，其中最大的是爱。

祸莫大于不知足；咎莫大于欲得。

最大的祸害是知足，最大的过失是贪得的欲望

=====

我们应当在此明确指出，老子在这里所看到的事情，并非完全正确，也并非极其深刻。关键的问题，不是在于知足还是不知足，欲得还是不欲得；关键的问题是，在什么样的事情上应当知足，在什么样的事情上不应当有欲望。回答是，我们不应当在那些属世的名利之事上不知足，不应当在那些肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲之事上存有贪欲。然而，我们必须强调指出，渴慕、盼望本身，并不一定是坏事。事实上，我们应当渴慕、盼望那些良善之事，应当饥渴慕义；我们应当寻求真理、执著地追寻真相、更应当尽心尽力地寻求我们的生命之主、永生之神；我们应当尽心、尽力、尽意、尽性地爱主我们的神，并要爱人如己。

故知足之足，常足矣

以知足为满足的人，总是满足的

=====

老子的无为哲学、知足理念，在数千年的中国文化传统与历史中，产生了一定的、广泛而深远的影响。即使对于现代中国人的思想观念、人生品格来说，它也有着深入骨髓的、潜移默化的、无远弗界的影响。

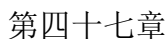
但是，这种无为哲学、知足理念，究竟是好还是不好呢？我们应当怎样评价呢？

一方面，它有好的影响。它使得中国人不那么愿意正面冲突，使得中国百姓相对而言比较温顺、容易治理；整个社会相对而言会比较稳定。

另一方面，它却也有着很大的、不好的影响。它使得中国人在内心中往往是慵懒的、冷漠的、惰怠的，而少有积极的、热忱的、火热的信仰，少有那种为了正义事

业而奋斗终身、为了追求公义和真理而甘愿抛头颅洒热血的挚情。

究其原因，这与老子思想的正确性与局限性有着直接的关系。一方面，老子正确地指出了，在属世之事上，人们应当常常知足，应当无为，应当柔弱，等等。另一方面，老子却没有看到、更没有指出，在什么样的事情上，人生应当刚强、积极、有为、热忱、专诚、等等。

不出门户，就能够推知天下的事理；不望窗外，就可以认识天道。向外奔逐得越远，所知道的道理就越少。所以，有“道”的圣人不出行却能够推知事理，不窥见而能明了（天道），不妄为而可以有所成就。

不出门户，就能够推知天下的事理；不望窗外，就可以认识天道。

(这是不对的；反思现代科学的起源)

老子的这种主观臆想是不对的。老子的深层次错误在于，把外部的客观自然世界，与人心灵、人间社会的道德社会相混淆。老子试图用对于外部自然世界的观察和省思，来指导人生、指导人间社会的道德世界。

老子之所以会有这样的深层次错误，正是在于，在老子的思想体系中，看不到那位创造宇宙天地的、创造世人生命的造物主；更看不到，那伟大的造物主、上天、上帝，是有位格的，是公义圣洁、恩典慈爱的，是世人心灵中道德法则的颁布者、审判者、终极标准。

因此，老子以自然世界为道德的导师，以自我对于客观世界的观察来领悟道德世界的法则。在这种领悟中，虽然有一些真知灼见，但是，在很多根本性、深层次问题上，却存在着严重的缺陷和致命的谬误。

第一，最主要的缺陷与谬误是，老子把道德法则方面的思考和领悟，变成了一种功利主义的事情。即，在老子看来，一种道德品格正确与否，取决于这种道德品格是否能够带来成功与顺利，还是失败与麻烦（例如，天下之至柔、驰骋天下之至坚；无为胜有为；等等）。如果一种道德品格能够使人诸事成功、顺利，那么，在老子看来，这样的道德品格就是正确的；否则就是错误的。显然，这样的功利主义的道德观、价值观、人生观是谬误的、偏颇的。尽管，在这个世界上，的确，良善的品格，常常能够给良善人带来顺利与平安，罪恶的品格常常会使罪恶之人身陷绝境；但是，从根本意义上说，我们应当以一件事情、一种品格本身的性质、真相、是非曲直，来看它是正确还是不正确的，而不应当以功利主义的角度，来做道德意义上的价值判断。在任何道德理念体系中，功利主义的出发点，都会在最终层面上，把人的灵魂带入罪恶的深渊。我们生活在这个世界上，应当谨慎地、努力地、一丝不苟地做好每一件事情；但是，我们的心灵与灵魂不应当以这个世界本身（以及其中的成败、功利）为我们心灵的归依，而是应当以那属灵的、属天的、属神的事情，为我们心灵的归依。我们生命的终极价值、目标、意义，只有在那宇宙天地的造物主、上天、上帝自己的身上，才能够得到完全的成就。我们的心灵，只应当单单地以神为我们的归依、心灵之锚。

第二，老子以自然世界为师，来思考道德世界的事情，这种思想理念体系，也导致了，在人类认识自然世界方面的发展上的缺陷与局限。这正是为什么，现代科学体系不可能从东方、中国的文化传统思想体系中产生出来的根本原因。

在以老子思想为代表的中国传统文化传统思想体系中，由于把自然世界与道德世界相混淆，因此，在世界观上，也产生了一系列根深蒂固的谬误。这就是，中国人容易倾向于在思想中，赋予自然世界中的各种自然事件、现象、过程等等，以某种道德涵义；或是，认为自然事件与现象中，包含着某种万物有灵的哲学意义，或是对于人生道德法则的启迪，等等。

这些谬误，究其本质来说，正是因为人在内心中背离了造物主以后所导致的直接后果。换言之，当人在内心中背离了造物主的时候，就在心中为自己树立起自然界的偶像，对它们顶礼膜拜，甚至认“贼”作父。

+++++

+++++

【引述 罗马书 第一章 整个后半章；重点是关于以被造之物为偶像的相关经节】

18 神的震怒，从天上向所有不虔不义的人显露出来，就是向那些以不义压制真理的人显露出来。19 神的事情，人所能知道的，在他们里面原是明显的，因为 神已经向他们显明了。20其实自从创世以来， 神那看不见的事，就如他永恒的大能和神性，都是看得见的，就是从他所造的万物中可以领悟，叫人没有办法推诿。21因为他们虽然知道神，却不尊他为 神，也不感谢他，反而心思变为虚妄，愚顽的心就迷糊了。22他们自以为是聪明的，却成了愚蠢的。23他们用必朽坏的人、飞禽、走兽和昆虫的形象，取代了永不朽坏的 神的荣耀。

+++++

相比之下，现代科学思想体系是怎样产生出来的？

现代科学思想体系之所以能够诞生于宗教改革时代背景下的欧洲，这绝非是历史的偶然。而是，其中包含着深刻的内在逻辑与深层次原因。对此，我们会在其他的书籍中专门阐述。在这里，我们尽量言简意赅地，讲述一下其中的最主要原因。

科学体系之所以能够被研究、学习、实验、检验、考察、等等，其起初的诞生，是基于这样的一个重要的假设：——即，这个宇宙世界是被那样一位无限大能、智慧的造物主所设计、创造出来的；因此，在这个世界中，存在着普遍的、一致的、连续的、放之四海而皆准的、理性的，客观自然规律和法则。换言之，这里有两点非常重要的假设前提；若没有这两点，那么，科学的研究与发现就是不可能的。第一，在这个世界之上，有且仅有那一位全能之神。所以，无论是天上还是地下，无论是天文学、地理学、海洋学等等，其背后都有着统一的、一致的、普遍的、一贯的客观自然法则。第二，这个客观自然世界的规律，是理性的，即，是符合数理逻辑等理性思考的；因此，是人可以对之进行仔细的研究、思考、掌握的。换言之，在那位无限伟大的造物主和人的生命之间，存在着极其特殊的、亲密的、直接的关系。这正如一位伟大的现代科学家所言：“这个世界最不可思议之处，就在于，它是可以思议的。”

其出弥远，其知弥少

向外奔逐得越远，所知道的道理就越少。

=====

老子在这里的谬误，愈演愈烈。老子混淆了两种知识：第一种是关于世人生命与道德世界的知识；第二种是关于客观自然世界的科学知识。

如本书前文所述，这正是一切没有造物主之世界观、思想体系的主要表现特征。

这种谬误，明显地体现在老子道教思想文化之中。这种谬误也体现在佛教等泛神主义思想文化之中。

把上述两种知识混淆为一体的本质原因在于，人们不认识、不愿意思考、不愿意去寻求和敬拜那位创造宇宙世界、创造世人生命的、无限全能的造物主。那位伟大的造物主不仅有着无限的能力，不仅是全能、全知、全在、全备的，而且，他有着至善至美的道德品格，有着完美的自我认知与自由意志，有着无限公义、圣洁、恩典、慈爱的品质。

自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，却借着所造之物可以晓得，叫人无可推诿。神的事情，人所能知道的，原显明在人的心里，因为神已经给他们显明。

然而，世人虽然知道他，但却不敬拜他，不寻求他，不归荣耀于他，反而，以被造之物为自己的偶像，就如那些地上的动物、天上的飞鸟、或是那些被造的世人。他们就这样，把那不能朽坏之神的荣耀变为偶像；他们愚妄的心就变得更加昏暗无知。

一方面，在关乎心灵、道德法则等等事情上，的确，我们应当像老子这里所说的那样，不应当去放眼外部世界，而是认真、谦卑、诚实地仔细思想我们自己人生的真实光景和境地，并真挚地寻求上天、上帝的旨意和启示，谦卑地寻求他、聆听他的话语。

另一方面，在关乎客观自然世界的法则与规律上，我们应当谦卑地、放下自己心中的成见，诚实地、认真地去仔细研究和考察外部世界的事件、现象、规律、法则、逻辑，并仔细地加以归纳和总结。

是以圣人不行而知，不见而明，不为而成。

所以，有“道”的圣人不出行却能够推知事理，不窥见而能明了（天道），不妄为而可以有所成就。

在这里，我们又再次看见老子思想中的浓厚的消极主义色彩。老子极力地倡导不行、不见、不为；并且，他的理由是，只有这样，才能做到真正的知、明、成。

这里的不行、不见、不为（即，不主动地出行、不主动地去寻求，不主动地去做为）的结论是错误的、绝对化的。而其理由也是功利主义的（即，不主动地出行、寻求、做为，才能够真正地得到真知、才能够真正地明白、才能够真正地成就）。因此，我们说，这里的理由和结论都是偏颇、谬误的。

老子思想虽然是深刻的，虽然是独到的，但是，却是典型的泛神主义哲学思想的表现，即，当人在思想中离开了那位创造宇宙天地、创造世人生命之主的时候，就会在深刻思想的层面上，以消极主义为主要特征，否认人生的积极价值和积极作为的重要意义，也否定世界的真实性，并否定：——谦卑考察研究世界之深刻规律的重要性。

老子正确地指出，人心中的自负、自傲、自义等等，是人生命中的一个严重问题。

但是，老子却没有正确地认识到，这种自负、自傲、自义等等，究竟是来自于何处。老子觉得，这种自负、自傲、自义等等，是由于人的知识、学问太多了的缘故；因此他主张，应当离弃知识、返璞归真。显然，这种消极主义、反智主义，在人生与社会实践中，显出了浓厚的消极、惰怠的谬误色彩。

事实上，人之所以自以为义、自傲、自负等等，真正的原因是在于，人在内心中背离了那位创造宇宙天地、创造世人生命的主。所以，人才会在内心中自己以自己为神，以自己为分别善恶的终极标准，以自己为生命的归依；从而，人的灵魂成为自己肉体的奴隶，人的心灵之锚系于属世的名利之上。

无为而无不为。

在无为的境界里，便可以无所不为了。

在这句著名的话语中，老子提出了一个自相矛盾的陈述与主张。老子认为，只有通过无为，才能达到真正的有为；或者说，只有无为，才能够无所不为。

这种自相矛盾的陈述和主张，在很多貌似深刻的泛神主义哲学理念中，我们会常常看到。例如，在佛教的核心经典、金刚经中，我们会看到很多这样的自相矛盾的句子。

那么，在这里，我们到底是要无为，还是有为呢？我们的目的到底是什么呢？我们的目标、价值、动机、出发点，到底是什么呢？若我们深思这些问题，就会发现，答案是空的，是模糊、含糊其辞的。

一个信仰体系或是理念体系的教义，若要深入人心、对人的生命与心灵产生明确的、真实的影响，那么，就必须具有真实性、真理性，而不是一种故作高深、却不知所云的语言论述方式。换言之，思想和教义理念体系，必须是诚实的。固然，在自然世界与道德世界中，我们会面临许多复杂的事物、事理、过程等等，但是，我们可以用详尽的、诚实的、细致的语言，来尽量清晰地表明。在真理体系中，语言

表达的清晰性、准确性、不自我矛盾，是非常重要的。真理应当是淳朴的、清楚的，而不是云山雾罩、故作高深、自相矛盾的。

事实是，在世上泛神主义哲学理念中，我们常常会看到神秘主义、玄奥主义、含糊其辞、模棱两可等等；只有在以对于上帝的信仰为中心的理念体系中，我们才会看到清楚、明确、任何世人都能够懂得的真理和教义。

取天下常以无事，及其有事，不足以取天下
得天下常常是靠无事，倘若极尽其能事，便不能得天下了。

=====

这句话包含着正确的道理。的确，统治者治理社会、管理国家，在很多方面，应当采取老子所主张的“消极主义”方式，尽量实行怀柔政策，这样，社会、百姓才会具有活力，朝气蓬勃；从而，百姓就会生活幸福、平安，社会也会因而安定团结。

但是，老子并没有正确地指出，这样所谓“无为而治”的真正原因和理由是什么。老子仅仅是从消极主义的哲学观念、世界观、人生观、道德观等角度入手，试图提出这样的主张。然而，正如本书前文所述，这种消极主义的人生观、道德观，并非是完全正确的。

真正的原因是在于，统治者与被统治者之间的关系真正本质是什么。只有在以对于上帝的信仰为中心的理念体系中，我们才能够看到，一方面，统治者与被统治者之间应当互相尊重，被统治者要顺服统治者，统治者要以谦卑温柔的态度对待被统治者；另一方面，统治者与被统治者在那位造物主、上帝、上天面前是平等的，都是被造之物。所有的世人都本应当是神的儿女；人人生而平等，正因为所有人都是同样被造的世人、所有人都本应当是弟兄姐妹。

第四十九章

圣人常常是没有私心的，以百姓的心为自己的心。对于善良的人，我善待于他；对于不善良的人，我也善待他，这样就可以得到善良了，（从而使人人向善）。对于守信的人，我信任他；对不守信的人，我也信任他，这样可以得到诚信了，（从而使人人守信）。有道的圣人在其位，使天下和合，使天下的心思归于浑朴。百姓们都注意聆听他；圣人也把百姓都当作自己的孩子。

圣人常常是没有私心的，以百姓的心为自己的心。

爱人如己，与爱人无我，这两者之间有什么区别？一方面，我们看见，圣经教导我们应当爱我们的仇敌、饶恕原谅那些伤害我们的人。另一方面，圣经告诉我们，我

们想要自己怎样被对待，就要怎样对待别人。

爱人无我，是一句空话；一个人若连自己都不爱，又能怎样爱别人呢？固然，我们在对待他人的时候，在一定程度上，应当宁愿牺牲自己属世的利益；但是，从根本而言，我们必须明白，什么是人的真正利益所在。人的真正利益，不是在于属世的、物质性的、名利等事情；而是在于，那属灵的、属天的、公义的、圣洁的事情。所以，一个人真正的自爱，不是在世事上为自己博取各样物质性名利，而是寻求那公义圣洁之事，寻求上帝与真理；同样，一个人对于世人的真正的爱，也应当是如此。虽然，我们应当在各样物质性的属世之事上关怀别人、怜恤他人，但从终极角度而言，我们对于他人的真正良善之事，是在于对他人的属灵之事的帮助与关怀。

善者，吾善之；不善者，吾亦善之；德善。信者，吾信之；不信者，吾亦信之；德信。

对于善良的人，我善待于他；对于不善良的人，我也善待他，这样就可以得到善良了，（从而使人人向善）。对于守信的人，我信任他；对不守信的人，我也信任他，这样可以得到诚信了，（从而使人人守信）。

老子在这里所陈述的道德原则，固然愿望美好，但实际上是空洞而无实际指导意义的。任何人的理性和良知都会告诉我们，应当以良善对待他人，以诚信对待信实的人；但是，究竟怎样善待那些不善良的人呢？究竟怎样信任那些不守信、不诚信的人呢？

固然，我们应当以饶恕、原谅的心，对待那些伤害过我们的人。但是，请注意，在“爱”的里面，一定有一个必不可少的事，就是公义。如果离开了公义，那么，爱就成为了溺爱、娇纵，往往只会使人在罪恶中沉溺得越来越深。

因此，老子在这里的主张是错误的，至少是肤浅的、不切实际的、欠考虑的。事实上，在世上许多道德伦理体系中，在那些世人凭着自己的主观臆想所构建出来的道德教导中，常常会犯这样的错误，那就是，他们无法在良善恩慈，与公义圣洁之间，寻找到一个恰当的、正确的平衡。或者，他们既憎恨罪、也憎恨罪人（例如，伊斯兰教的信仰体系和道德伦理体系）；或者，他们既爱罪人，又不在于罪（例

如，老子道教以及佛教的道德伦理体系）。这两者都是错误的。一方面，任何道德伦理体系中，若没有对于罪人的爱，那么，这样的道德伦理就是不完善、不正确的，因为我们自己每一个人在生命本质层面上都是罪人，都是不完美的，都充满着许多的罪污，都曾经说过谎，曾经贪恋过别人的东西，都曾经在心理曾经有过淫乱的想法，等等。更重要的是，我们每一个人在生命本质中都是匮乏的、可怜的，都渴望他人的关爱、关怀、饶恕、赦免、真情。另一方面，若没有对于罪的恨恶，那么，这样的道德伦理也是不完善、不正确的，因为我们每一个人若不在生命的本质层面上悔改己罪、离弃罪恶、洁净罪污，那么，我们的生命就不可能有真正的、真诚的信仰，不可能有真正的、真诚的道德伦理。相比之下，在圣经中我们看见，上帝爱我们，甚至愿意为我们而道成肉身、甚至愿意为我们而死在十字架上、替我们付上罪所应当承受的惩罚与罪债，叫一切信靠他、承认己罪、悔改己罪的人，能够真正地归向他。在上帝对于我们的爱中，既包含着对于罪的恨恶，也包含着对于罪人的深爱。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。

圣人在，天下歛歛焉，为天下浑其心，百姓皆注其耳目，圣人皆孩之。
有道的圣人在其位，使天下和合，使天下的心思归于浑朴。百姓们都注意聆听他；
圣人也把百姓都当作自己的孩子。

=====

在中国传统思想文化中，常常有这样的特征，就是，把政治统治者与信仰体系中的对象，互相混淆在一起。

这也是任何离开了对于创造宇宙天地之主、生命之主的信仰和敬拜的任何思想体系中，所通常具有的共性。

在每一个世人的心中，都有着信仰的渴望，都本应当有着对于上天、上帝的认知。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，却借着所造之物可以晓得，叫人无可推诿。神的事情，人所能知道的，原显明在人的心里，因为神已经给他们显明。但是，世人虽然知道那伟大的上天，却不寻求他、敬拜他、归荣耀于他，反而，去敬拜各样被造之物，就是那些飞禽走兽、或是被造的世人。

而在中国文化思想传统中，一个普遍的现象就是，人们往往把政治统治者，与信仰

体系中所信仰敬拜的对象，混淆在一起。人们渴望一位明君，并信仰敬拜那位明君，把这明君当成自己内心所倚靠的对象。殊不知，这正是人们在内心中离弃了上天、那创造宇宙天地、创造世人生命之主以后的结果和反映。

老子的思想理念中，既然不认识那世界本源、“道”的位格性，既然不认识那伟大的上天，——于是，老子就把地上的所谓“圣人”、明君、国家统治者，当成了神圣的、人所应当敬拜信仰的对象。

固然，统治者应当以仁慈良善的心，对待天下人民；而被统治者应当以顺服、尊敬的心，对待在上掌权者；但是，在统治者与被统治者之间，双方都必须认识到，彼此在人格上、在生命本质层面上，都应当是平等的，因为一切世人都是被造之物，是上帝的儿女，是出于上帝的创造；所有世人应当彼此尊敬，如同兄弟姐妹；所有世人都应当敬拜信靠那位创造生命之主。

最后，我们还应当在此补充一点。曾经有自称基督徒的中国人著书，声称老子这里所说的“圣人”，就是耶稣基督，因为基督使天下人和平、和合，——“有道的圣人在其位，使天下和合，使天下的心思归于浑朴。百姓们都注意聆听他；圣人也把百姓都当作自己的孩子。”

但是，这样的想法是错误的。其错误的核心原因是在于，没有看到基督之国与地上之国的本质区别。老子在这里所讲述的，是一个地上的“理想之国”，是一个属世的、政治性的、人眼所能见的、而非属灵的、非属天的国度。历史上，许多西方人也曾经有这样的误解，即，把耶稣基督的国度误认为是一个属世的、属地的国家。然而，正如耶稣基督自己所说，他的国度是属天的、是永远的，而不是地上的国。耶稣基督的国度，是那美好的、真实的、永远的、无限幸福纯洁的天国，是上帝与人同在的国度，而不是属世的、政治性的、世人在这地上眼睛所能看见的、短暂的国家。固然，今天任何人凭着良心、良知都能够知道，基督教信仰对于这个世界，产生了何等巨大的、天翻地覆的影响，耶稣基督救恩给世人带来了何等巨大的、众多的益处；但是，我们必须清楚地明白，耶稣基督所真正带给我们的，绝非仅仅是地上的、属世的利益，而更是那属灵之中的、属天的、属神的国度。人的真正利益，不是在于物质性的、属世的利益，而是在于属灵的、关乎心灵与灵魂的利益。耶稣基督来到世上，不是要做一个属世的君王，也不是要我们以属世的心来对他顶礼膜拜；而是要为我们死、承担我们本应因罪而受的惩罚，使我们从罪中悔改，使我们真诚地寻求真理、寻求上帝，使我们得到永生，归向那永生之神。

时候，就不受义的约束。21那么，你们在现今以为羞耻的事上，当时得了甚么呢？那些事的结局就是死。22现在你们既然从罪里得了释放，作了 神的奴仆，就有成圣的果子，那结局就是永生。23因为罪的工价就是死，但 神的恩赏，在我们的主基督耶稣里，却是永生。

+++++

善摄生者

善于养护自己生命的人

=====

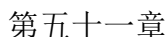
人到哪里才能真正养护自己的生命呢？在死亡面前，人凭着自己的能力，岂能改变什么呢？这不正说明了，只有因信称义的信仰，而不是因行为称义的信仰，才能够把人从罪中、从死亡之中拯救出来吗？

世人凭着自己的心思意念，以为凭着自己的努力，能够寻得生命的意义。但是，死亡本身，就是对任何自以为义之人的讽刺。一个人无论多么长寿、或是多么“良善”，都要面对死亡；这本身就说明了，人只有凭着那来自于神的恩典、救赎、赦免、饶恕，才有可能来到神的面前，才有可能胜过死亡。

然而可叹的是，从老子的时代，一直到今天，世人从来没有放弃过自义的想法。世人总是想要凭着自己的努力，来战胜死亡，但是，每一个人在内心深处都知道，这是不可能的；但人们却不愿意谦卑己心、承认己罪、悔改己罪，来寻求那生命之主。

“因为他没有进入必死之地”

什么是必死之地？人生在这个世上，都要面对死亡；因而，从根本层面而言，这个世界的任何地方都是必死之地；这并非是因为，这个世界本身是不好的，而是因为，我们把我们的心系于这个被造的世界，而离弃那创造我们生命的主。我们靠着自己的力量，不可能逃脱死亡；只有以信心，在耶稣基督的救恩之中，才有可能回到神的面前，才有可能真的进入永生。

道生成万事万物，德养育万事万物。万事万物现出各种各样的形态；环境使万事万物成长起来。故此，万事万物莫不尊崇道而珍贵德。道之所以被尊崇，德所以被珍贵，就是由于道生长万物而不加以干涉，德畜养万物而不加以主宰，顺其自然。因而，道生长万物，德养育万物，使万物生长发展，成熟结果，使其受到抚养、保护。生长万物而不居为己有，抚育万物而不自恃有功，导引万物而不主宰，这就是奥妙玄远的德。

道生成万事万物，德养育万事万物。万事万物现出各种各样的形态；环境使万事万物成长起来

在老子的眼中，那位创造天地者，只是这样一个抽象的、没有位格的、甚至无知无觉的规律、力量、能量而已。他更没有想到，自己是从哪里来的，自己的生命是从哪里来的，自己的自我认知是从哪里来的，自己的意识是从哪里来的，等等。

是以万物莫不尊道而贵德

故此，万事万物莫不尊崇道而珍贵德。

=====

关键的问题是，世上的万事万物本身，是“死”的；世上的原子、分子，也都是死的东西；那么，万事万物怎样尊崇道、而珍贵德呢？事实上，只有人，只有有自我认知、自由意志的人，才有尊崇、珍视的能力。然而，人的生命、意识、意志是从哪里来的呢？这本身，岂不正证明了那位有位格、有完美自我认知、自由意志的永生之神的存在性吗？我们的生命，只可能是来自于那位创造生命的造物主。

道之尊，德之贵，夫莫之命而常自然。

道之所以被尊崇，德所以被珍贵，就是由于道生长万物而不加以干涉，德畜养万物而不加以主宰，顺其自然

=====

老子这样的说法是片面、主观臆想、偏颇的。这正是由于他的思想理念中没有那伟大造物主的直接后果。他既然看不见神的大能与公义圣洁，那么，他也会认为，上天与世人的生命并没有什么直接的、亲密的关系，而是对世上的世事撒手不管。

老子的这种理念是错误的。他怎么知道上天不管理世人与世事呢？人心中的道德律法是来自于何处呢？

上天不仅以阳光和雨露等等，养育这世上的一切，而且，他更鉴察我们每一个世人的内心与灵魂。他恨恶世人心中的罪恶，喜爱人心中的圣洁与怜恤之情；那寻求他、寻求真理的人是有福的；那背离他、背离道德法则的人必将遭受灾祸。他审判世人，并将要把永远的、终极的刑罚，施行在那些刚硬顽梗的罪人身上。内心谦卑的人，是真诚寻求他的人。自义、自傲的人，是在内心中犯罪背离他的人。

故道生之，德畜之；长之育之；成之熟之；养之覆之。

因而，道生长万物，德养育万物，使万物生长发展，成熟结果，使其受到抚养、保护。

=====
再一次地，老子虽然看见万物都受到上天的滋养，但是，他却没有反转目光，省思己心；他把自己置于一个旁观者的地位，但却不去思想：——“那造我的神在哪里？”因此，这样的思想理念，这样的世界观，不是谦卑的，也不是热忱、真挚的。

世界观、人生观、道德观、价值观、信仰观，是紧密相连的，缺一不可。

生而不有，为而不恃，长而不宰。是谓玄德。

生长万物而不居为己有，抚育万物而不自恃有功，导引万物而不主宰，这就是奥妙玄远的德。

=====
谁说这个宇宙世界，不是属于那创造它们的主呢？谁说我们的生命，不是本应当属于他、归向他呢？老子的思想或信仰体系，与一切没有上帝的泛神主义者的思想都是一样，具有类似的特征，那就是，他们其实在内心深处，并没有一个真实的信仰对象；他们在内心中所倚靠的，是他们自己的所谓智慧和思想；他们以为，这个世界是来自于那样一个没有位格的、甚至无知无觉的、抽象飘渺玄奥的一个概念而已。

这个世界不能凭智慧认识神。他们所作的，只是费尽心力地失去了神。

固然，上天、上帝，不是以强迫、欺压的力量对待我们，而是用温柔的话语在我们

的良心中对我们说话，并把圣洁公义的道德律法放置在我们的心中，正如一位慈祥圣洁的父亲，以公义和慈爱，养育、教养自己的儿女；但是，我们作为儿女的，却不应当说，我们的天父根本不管我们，也不希望我们归向他。

圣经记述了，耶稣基督教导我们应当这样祷告：

我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上；免了我们的债，如同我们免了人的债；赐我们今日的饮食；不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶；因为国度、荣耀、权柄全是你的；阿们。

让我们再次来对比圣经中的相关章节经文。

【诗篇 诸天述说神的荣耀，苍穹传扬他的手段】

大卫的诗，交给诗班长。 1 诸天述说 神的荣耀，
穹苍传扬他的作为。

2 天天发出言语，
夜夜传出知识。

3 没有话语，没有言词，
人也听不到它们的声音。

4 它们的声音传遍全地，
它们的言语传到地极，

神在它们中间为太阳安设帐幕。

5 太阳如同新郎出洞房，
又像勇士欢欢喜喜地跑路。

6 它从天的这边出来，
绕行到天的那边；
没有甚么可以隐藏，得不到它的温暖。

7 耶和华的律法是完全的，能使人心苏醒；
耶和华的法度是坚定的，能使愚人有智慧。

8 耶和华的训词是正直的，能使人心快乐；
耶和华的命令是清洁的，能使人的眼睛明亮。

9 耶和华的话语是洁净的，能坚立到永远；
耶和华的典章是真实的，完全公义；

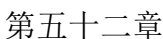
10 都比金子宝贵，比大量的精金更宝贵；
比蜜甘甜，比蜂房滴下来的蜜更甘甜；

11 并且你的仆人也借着这些得到警戒，
谨守这些就得着大赏赐。

12 谁能知道自己的错误呢？
求你赦免我隐而未现的过失。

13 求你拦阻你仆人，不犯任意妄为的罪，
不许它们辖制我；
我才可以完全，不犯大过。

14 耶和華我的磐石、我的救贖主啊！
愿我口中的言语、心里的意念，
都在你面前蒙悦纳。

天地万物本身都有起始，这个始作为天地万物的根源。如果知道根源，就能认识万物，如果认识了万事万物，又把握着万物的根本，那么终身都不会有危险。塞住欲念的孔穴，闭起欲念的门径，终身都不会有烦扰之事。如果打开欲念的孔穴，就会增添纷杂的事件，终身都不可救治。能够察见到细微的，叫做“明”；能够持守柔弱的，叫做“强”。运用其光，复归其明，不给自己带来灾难；这就叫做万世不绝的“常道”。

如果知道根源，就能认识万物，如果认识了万事万物，又把握着万物的根本，那么终身都不会有危险。

Page | 390

有敬虔而热忱的信仰。真实的、真理性的信仰，一定是关乎上天的，一定是关乎人的思想与灵魂的，一定是使人珍视生命的高贵价值，并且积极热忱地热爱生命、热爱世人、热爱道德法则、更热爱那圣洁公义的上天、造物主、上帝、我们的天父。

在这里，老子思想理念所反映出的两个重大缺陷是，第一，人生命的本质究竟是什么；第二，那位造物主、世界的本源，究竟有着怎样的品质，是否是有位格的（即，他是否是能听、能看、能言的，是否是大有作为的，是否是有计划、旨意、心意、目的、目标、智慧、等等的）。

我们在这里简单陈述一下这两个缺陷。

第一，老子没有认真去思想，人在万物之中，有着什么特殊性，而这种特殊性是来自何处。老子虽然看见了世界本源的重要性，看见了世上的万事万物都是来自于那本源，但是，老子却仅仅是一个旁观者的角度来思考这些问题，而没有思想，人是怎样被创造的？人的思想与意志，意识与智慧等等，是怎么来的？

第二，老子没有真正地认识，那世界的本源是什么、是谁，究竟有着怎样的品质与属性。老子虽然看见了那世界本源的深刻性、广泛性、无远弗届，但是，老子却没有认识到，那世界本源是“他”，而不是“它”。换言之，那位创造宇宙天地的造物主、上天、上帝，是有着位格的，是有道德性质的，并且，他是道德法则的颁布者，更是道德的终极审判者；他恨恶罪人的罪恶，喜悦人的良善。

因此，由于以上两个重要缺陷，所以，老子的思想体系，是一种泛神主义的思想体系，是一种没有造物主、上帝的思想体系；老子的思想，只是试图寻找一些貌似玄奥的、冷静的知识，但是，却不是关乎：——人心灵与灵魂中深挚的热爱、饥渴慕义、与真挚热忱的信仰。我们再次强调指出，世界观、人生观、道德观、价值观、信仰观是紧密联结、不可分割的。人生问题的关键，不是在于头脑中的死的知识，而是在于心灵与灵魂中的抉择与向往。人沉浸于罪中，——并非是因为没有道德律法的知识，并非是因为不知道罪是不好的，并非是因为不知道说谎、偷窃、奸淫、不公、不义、诡诈是错误的，并非是因为不知道诚实、慷慨、忠贞、公义、正义、坦诚、等等是正确的；而是因为，——人在心灵深处选择背离良心之中的那些道德律法，选择离弃那创造宇宙天地、创造生命的主。

塞其兑，闭其门，终身不勤。开其兑，济其事，终身不救。

塞住欲念的孔穴，闭起欲念的门径，终身都不会有烦扰之事。如果打开欲念的孔穴，就会增添纷杂的事件，终身都不可救治。

=====

泛神主义思想体系，往往会反映出这样一种共同的特点，就是，强烈的消极主义、无为主义、无欲主义的倾向。

在这个世上，任何道德伦理体系、宗教信仰体系、或是人生文化理念、等等，都需要回答这样一个问题，那就是：我们应当如何面对，这世上所遍布在世人心中的罪。

圣经对此的回答是，我们应当从罪中悔改，并要真诚热忱地敬爱上帝，并要爱人如己。耶稣基督说：“天国近了，你们应当悔改。”基督还告诉我们：——“你们要尽心、尽力、尽意、尽性地爱主你的神，并要爱人如己。”

然而，道教思想与佛教思想、印度教思想等泛神主义思想体系，都主张，人生的问题在于人的“欲”，所以，应当除去“欲”。

但是，这种泛神主义思想是错误的。

固然，我们应当离弃、反对人心中的私欲、属肉体血气的情感、自义等等，但是，从根本而言，人生的价值、意义、目标，绝非仅仅是无欲、不作那些明显的恶事而已。否则，人的生命就还不如草芥，因为，草芥是无知无觉的，也就不会有什么任何“欲”。

在“罪”与“欲”之间，既有相同、重合之处，也有重要的区别。人心中的私欲，是人的生命本质中罪性的反映、结果。然而，一个清心寡欲、甚至无欲的人，却也仍然可能在心中有着本质性的罪性。一个看似无欲的人，其内心中却可能是冷漠、清高、冷淡、无情的。

反之，在“欲”中所渴慕、盼望的，也可能会是好的、良善的、公义的事情；这样的“欲”，是热忱的向往，是饥渴的对于真理和公义的寻求；——这不是罪。

因此可见，“欲”不一定是“罪”，“罪”也不一定是“欲”。关键的问题是，我们的心灵

之锚，究竟系于何处；我们在内心深处，是以属世的利益为我们的心灵的归依，还是以属天的、属灵的公义与圣洁为我们心灵的归依。换言之，我们究竟以什么样的事情为善，以什么样的事情为恶。世人沉浸在己罪之中，以那些符合自己属世利益之事为善，违背自己属世利益之事为恶；这显明了，他们在内心中背离了创造宇宙天地、创造生命之主；并在这个世界上逡巡游荡、自傲自义，悖逆人的良知之中的道德法则。

所以，人生的真正问题，是罪，是人不以神自己为分别善恶的终极标准；而不是人心中的渴慕与向往本身。因此，人生命中问题的解决之道，也不在于除去欲望，而是在于除去心中的罪。人生命的价值和意义，不是在于敲木鱼、冷漠、闭关、世人独醉吾独醒、无为、消极；而是在于，以积极热忱的爱，深深地倚靠神，并真挚地、舍生忘死地、真心真意地去爱一切世人。

见小曰明，守柔曰强

能够察见到细微的，叫做“明”；能够持守柔弱的，叫做“强”。

老子在这里所说的很正确。但是，老子仍然是以外在的业绩、能力、强弱、功利、等等来判断一件事情、做法的好坏，而不是出于敬虔的信仰之心，来寻求真理、大道。细致的观察，不仅是说明观察者的智慧、聪明，更是说明观察者内心的谦卑、诚实。持守柔弱，不仅在于行为者的内心强大，更在于行为者的内心有怜恤温柔、良善仁慈的心。

在《老子》一书中，我们常常会看到这样的现象；有时，老子的结论是谬误的，有时是偏颇的，有时虽然是正确的，但理由却是偏颇、不完全的，就如这里一样。

用其光，复归其明，无遗身殃；是为袭常。

运用其光，复归其明，不给自己带来灾难；这就叫做万世不绝的“常道”。

我们应当怎样归向那永恒之道、世界的本源呢？我们应当怎样避免灾难、得到平安呢？什么是真正的平安？什么是真正的灾难？怎样归向那永远的光明、永远的天道？

属世的祸患与灾殃，虽然不好，但却不是终极的、本质的、真正的灾难。圣经告诉我们：“那能杀身体、不能杀灵魂的，你不要怕它；那能够把身体与灵魂都投在地狱里的，你正要怕他。”人生真正的祸患，不是丢失财物、失去房产等等，因为这些都是转瞬即逝的、不能持续到永远的、属世的东西。人生真正的祸患，也不是失去此世的性命，因为人在此世的生命是短暂的，人人皆有一死，死后且有审判。人生真正的祸患，是落在永生神的审判之手中；世人必将面临神的公义圣洁而终极的审判；罪人必将要承受永远的地狱刑罚。在那里，虫是不死的，火是不灭的；罪人将要在那里永远地哀哭切齿。

人生真正的平安，绝非仅仅是在此世的际遇，而是指向那永恒的、真实的、永远的、属神的国度。若我们在此世知道，我们已经得到了神的恩典与救赎，那么，无论我们在这个世界上经历什么患难与风雨、试炼与考验，我们的内心都不会失去那通往永远幸福的平安与喜乐。

我们怎样才能得到那真正的平安：——只有靠着神自己的救赎与赦罪之恩，我们才可能进入那真实的平安之中。这是白白的恩典，不是靠着人自己的行为、优点、业绩，而是靠着耶稣基督在十字架上为我们所成就的永远救恩。

我们怎样才能归向那永远的天道，归向那无限公义圣洁的神自己：——我们必须承认己罪、悔改己罪、相信和接受耶稣基督的救赎恩典；这样，我们就得以因信称义，得以与神和好，在耶稣基督里得到那真正的永生。基督的救恩正是圣经旧约所预言的，是从创世以来上帝所亲自应许的；是被无数神迹与预言所证明的；基督的救恩改变了整个世界，并正在向更多的世人显明；这正是圣经所预言、所讲述的。——神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。

第五十三章

假如我稍微地有了认识，在大道上行走，唯一担心的是害怕偏失。大道虽然平坦，但人却偏行邪路。朝政腐败已极，弄得农田荒芜，仓库十分空虚，而（人君）仍穿着锦绣的衣服，佩带着锋利的宝剑，饱餐精美的饮食，搜刮占有富余的财货，这就叫做强盗头子。这是多么无道！

行于大道，唯施是畏
在大道上行走，唯一担心的是害怕偏失。

老子这里表现出了谨慎与敬畏的心；这是好的。然而，我们不仅应当如此，更应当饥渴慕义地寻求上天、寻求那创造我们生命的主；仅仅担心与畏惧是不足的；我们更应当在内心中升起热忱、深挚的情感，应当有谦卑、盼望、切切祈求的心。

大道甚夷，而人好径
大道虽然平坦，但人却偏行邪路。

=====

这是因为，人的内心由于背离了上帝、背离了造物主，而变得偏邪、离弃正义。例如，诚实本是最大的智慧，但是世人却都喜欢说谎；道德圣洁本是引向生命幸福的必经之路，但是世人都在内心中生出许多巧计和诡诈，为自己寻找属世的、属肉体血气的利益和娱乐。人的心灵与灵魂，成为了罪的奴隶，成为了自己肉体血气的奴隶。人们活在这个世上，不再为了信仰、真诚、美德而活，不再寻求真理、归向上天，而是为了肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲而活在世上。

是为盗夸。非道也哉

这就叫做强盗头子。这是多么无道啊！

=====

作为一个国家、社会的统治者们，君王与臣宰们本应当以谦卑诚实、尊重、温柔的心对待百姓；但是，因着罪，世人的心只能看见自己的私利，从而腐败堕落地以权谋私。这些都处处显明了，人生的问题，正是由于人在内心深处偏离、背离了那创造我们生命的主，背离了他所放置在我们良知之中的道德律法。

第五十四章

善于建树的不可能拔除，善于抱持的不可以脱掉，如果子孙能够遵循、守持这个道理，那么祖祖孙孙就不会断绝。把这个道理付诸于自身，他的德性就会是真实纯正的；把这个道理付诸于自家，他的德性就会是丰盈有余的；把这个道理付诸于自乡，他的德性就会受到尊崇；把这个道理付诸于自邦，他的德性就会丰盛硕大；把这个道理付诸于天下，他的德性就会无限普及。所以，用自身的修身之道来观察别身；以自家察看观照别家；以自乡察看观照别乡；以平天下之道察看观照天下。我怎么会知道天下的情况之所以如此呢？就是因为我用了以上的方法和道理。

善建者不拔，善抱者不脱，
善于建树的不可能拔除，善于抱持的不可以脱掉

什么才是真正持久的真道呢？什么才是关乎生命与世界的真理呢？那真正的真道，一定能够给世人的生命带来巨大的改变和影响。这本身，正证明了信仰的真实性、真理性。我们若要认真分辨什么是真理，什么是谬误，我们就必须要有一颗诚实、忍耐、坚毅、持久、仔细的心，去认真地查考。我们不是仅仅看一些具体的、局部的、支离破碎的见证；我们更应当去认真查考在人类历史上千年的事情与证据。在

过去两千年中，基督教信仰已经在一切世人面前做出了斩钉截铁的、毋庸置疑的、无可否认的见证，显明了基督教信仰给社会与人心带来了何等巨大的改变（读者可以参考《基督教的果实》《基督教之大众证据》等书籍）；这些外在性的证据，在一定程度上，佐证了基督教信仰与圣经的真实性和真理性。

【引述 圣经 好树结好果子，坏树结坏果子；我们从果子的好坏上，就能够看出树木的好坏】

15“提防假先知！他们披着羊皮到你们当中，里面却是残暴的狼。16凭着他们的果子就可以认出他们来：荆棘里怎能摘到葡萄？蒺藜里怎能摘到无花果呢？17照样，好树结好果子，坏树结坏果子；18好树不能结坏果子，坏树也不能结好果子。19凡是不结好果子的树，就被砍下来，丢在火中。20因此你们凭着他们的果子就可以认出他们来。

【引述 申命记18章 我们怎么知道 先知的话语，真的是来自于上帝的启示呢】

21如果你心里说：‘耶和華沒有說过的话，我们怎能知道呢？’22一位先知奉耶和華的名说话，如果那话不成就，也不应验，这话就不是耶和華说的；是那先知擅自说的，你不要怕他。”

修之于身，其德乃真

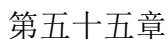
把这个道理付诸于自身，他的德性就会是真实纯正的；

真正的道德、真理，一定不是什么仅在头脑中的、抽象的、一般化的、脱离生命实际的知识，而是在心灵深处、在生命的实际光景之中的。在信仰中，仅仅教义性的理论、抽象的名词等等是远远不足的；而是，必须、必然体现在，真实的生活、言语、行为、思想、情感、生命之中。

吾何以知天下然哉？以此。

我怎么会知道天下的情况之所以如此呢？就是因为我用了以上的方法和道理。

我们找寻“道”，寻求真理，寻求真相，不应当是在闭门造车一般的冥想之中去寻求、去寻找，而应当是在真实的世界、生命的实际、心灵的真实光景之中。更进一步说，那真正的、关乎永恒真理的启迪，一定不是来自于人自己头脑中的、没有客观事实根据的主观臆想，而唯有是来自于上帝自己的启示、话语、旨意。若没有上帝的启示，那么，世人就不可能知道、不可能明白那真实的、隽永的、关乎生命与灵魂的真理。

道德涵养浑厚的人，就好比初生的婴孩。毒虫不螫他，猛兽不伤害他，凶恶的鸟不搏击他。他的筋骨柔弱，但拳头却握得很牢固。他虽然不知道男女的交合之事，但他的小生殖器却勃然举起，这是因为精气充沛的缘故。他整天啼哭，但嗓子却不会沙哑，这是因为和气纯厚的缘故。认识淳和的道理叫做“常”，知道“常”的叫做“明”。增益生机才是福祥。欲念主使精气就叫做逞强。事物太强壮了就会变衰老，这就叫不合于“道”，不遵守常道就会很快地死亡。

道德涵养浑厚的人，就好比初生的婴孩

这里，老子继续试图说明，上善为至柔的论点。本章试图用婴孩的比喻来佐证这一点。当然，我们知道，婴孩并非真的就像老子在此所说的那样百毒不侵，平安无恙。实际上，人之所以能够从出生的柔弱婴儿，长成一个健壮的成年人，在这个过程中，难道不正是因为上天的良善呵护吗？刚出生的孩子，并非是安全的，而是无助的，需要父母的滋养与保护，更需要上帝的眷顾与恩慈。

知和曰「常」，知常曰「明」。

认识淳和的道理叫做“常”，知道“常”的叫做“明”。

=====

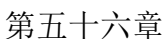
真正淳和的道理，是在于人认识那位创造生命的主。一个真正感恩、敬畏的心，一定会寻求那上天的恩慈与启示。在这个世界上，只有那出于上帝的，才是真正久远的。只有那真正认识上帝的人，才是真正明哲的。

物壮则老，谓之不道，不道早已。

事物太强壮了就会变衰老，这就叫不合于“道”，不遵守常道就会很快地死亡。

=====

老子在本章的结论，再次回到“物壮则老”。我们在本书前文曾经细致地阐述，老子的这种结论是不正确的。人生的真谛，不是刻意地、人为地消极主义、无为主义、柔弱主义，而是从罪中悔改，承认罪、离弃罪；我们不应当是以消极的观念面对人生与未来，而是应当以积极的、奋进而进取的、热忱的、敬虔的信仰，来勤勉地面对生命、面对未来；这样，我们才会真正认识到，我们所追求的目标、盼望的价值、真实的意义，在于什么。相比之下，在老子的“物壮则老”中所表达的道德观念，是一种功利主义的（因为怕衰老，所以不要太强壮）、含糊不清的、没有公义与良善、没有敬虔信仰的价值观念。

聪明的智者不多说话，而到处说长论短的人就不是聪明的智者。塞堵住嗜欲的孔窍，关闭住嗜欲的门径。不露锋芒，消解纷争，挫去人们的锋芒，解脱他们的纷争，收敛他们的光耀，混同他们的尘世，这就是深奥的玄同。（达到“玄同”境界的人），已经超脱亲疏、利害、贵贱的世俗范围，所以就为天下人所尊重。

聪明的智者不多说话，而到处说长论短的人就不是聪明的智者

在人与人之间、社会中、家庭、社区等环境中，的确，这种知者不言、言者不知的现象，非常普遍。然而，老子在此得出的结论却不一定正确。首先，这种现象并不能说明“言”本身就是一件不好的事情。语言、文字、沟通、等等，这些事情本身，并不能被“知者不言、言者不知”的现象所否决。事实上，语言、文字、沟通、表达能力，正是人最宝贵的能力之一；这些能力，与人的思想、意识、理性等等直接相关。第二，从老子的下文中，我们可以看见，老子的意思是说，“言者”总是有太多的“欲”，所以是不好的。但是，人心灵中的渴望、盼望、向往、期望、等等，并不能被“知者不言、言者不知”的现象所否决。“欲”本身，并不一定是不好的事情。关

键问题是在于，“欲”的对象究竟是什么。换言之，人的语言、渴望、愿望等等，本身并非是错误的事情。人生命中的问题的根源，是在于罪，在于背离神、背离那公义圣洁的道德法则；而不是在于“言”、“欲”、等等。所以，在本章中，老子的思想从开始就错误了。

塞其兑，闭其门，挫其锐，解其纷，和其光，同其尘，是谓玄同

塞堵住嗜欲的孔窍，关闭住嗜欲的门径。不露锋芒，消解纷争，挫去人们的锋芒，解脱他们的纷争，收敛他们的光耀，混同他们的尘世，这就是深奥的玄同。

老子在这里的论述，与前面几章的主旨相同，都是主张无欲、无为、消极主义、等等。对于老子这种思想的分析，本书前文已经深入谈过。这里简单总结如下。人生命中的谬误问题所在，并非是人的“欲”、“为”本身；否则，人的生命还不如桌椅板凳、不如草芥，因为它们都是无知无觉的，既没有欲，也没有为。人生命中的谬误问题所在，是在于生命本质中的罪性，在于背离神、背离道德法则、背离良知。

故不可得而亲，不可得而疏，不可得而利，不可得而害，不可得而贵，不可得而贱。故为 天下贵。

达到“玄同”境界的人，已经超脱亲疏、利害、贵贱的世俗范围，所以就为天下人所尊重。

亲疏、利害、贵贱等等世俗范围，之所以需要被超脱，就是因为世人因己罪而被这些所羁绊。换言之，世人总会倾向于认为自己的亲人比外人更重要，自己的同胞比外国人更重要，那些社会身份高贵的人比社会身份低贱的人更重要，等等。世人的这些想法是错误的，这并非是因为亲人本身就是不好的，同胞本身就是不好的，社会身份高低本身就是不好的，等等；而是因为，世人在内心中被自己的私利、罪性所羁绊，从而凡事仅仅从自己的角度为重点考虑的中心，因而失去了一颗公义、正直、没有偏见的心。换言之，是世人心中的罪，给我们这个世界、社会带来了如此

谬误的境况。因此，我们需要强调指出，所谓的“超脱世俗”，并非是问题的真正解决之道；真正需要解决的，是世人生命本质中的罪性与罪行。

第五十七章

以无为、清静之道去治理国家，以奇巧的办法去用兵，以不扰害人民而治理天下。我怎么知道是这种情形呢？根据就在于此：天下的禁忌越多，老百姓就越陷于贫穷；人民的锐利武器越多，国家就越陷于混乱；人们的技巧越多，邪风怪事就越闹得厉害；法令越是森严，盗贼就越是不断地增加。所以有道的圣人说，我无为，人民就自我化育；我好静，人民就自然富足；我无欲，而人民就自然淳朴。

以无为、清静之道去治理国家，以奇巧的办法去用兵，以不扰害人民而治理天下。

上述三点都是正确的；它们可以简略总结为：有所当为、有所不为。在治理国家的过程中，统治者应当恩慈、和平地对待百姓，不要干扰人民。而在紧急战事中，则应当绞尽脑汁、尽力为之。

天下多忌讳，而民弥贫；人多利器，国家滋昏；人多伎巧，奇物滋起；法令滋彰，盗贼多有

天下的禁忌越多，老百姓就越陷于贫穷；人民的锐利武器越多，国家就越陷于混乱；人们的技巧越多，邪风怪事就越闹得厉害；法令越是森严，盗贼就越是不断地增加。

=====

上述几点，有的正确，有的则不一定。

的确，百姓受到的无理束缚越多，就越难以良好地发展、难以较好地发挥出主动性、积极性、创造性等。

然而，如果国家剥夺人民手中的武器（或是人民手中充沛的资源），使他们在强权政府面前无法保护自己，那么，专制政府、专制社会就很快来临。

人民在科学技术上的发明创造与生产、生活上的技巧，是一件很好的事情；在这里，老子的想法是无理的、是因噎废食的，正如同前面几章的主旨一样，老子并没有看到问题的真正本质所在（即，人的罪），因此，他提出的解决方法也是错误的（即，老子认为应当阻止人民在技巧之事上的发展进步）。

老子所看到的“法律越多、盗贼就往往越多”，的确是事实，也显明了老子思想具有一定的深刻性；根本问题在于，——对于人心灵的医治，仅仅凭靠强力、武力是不够的。

我无为，而民自化；我好静，而民自正；我无事，而民自富；我无欲，而民自朴
我无为，人民就自我化育；我好静，人民就自然富足；我无欲，而人民就自然淳朴。

=====

老子的理想是，通过劝导国君、社会的统治者们的无为、无欲，以身作则，从而使人民

民百姓也都无为、无欲。正如本书前文所述，把无为、无欲的消极主义当作是人生的理想状态，是不正确的。人的生命是宝贵的、奇妙的、价值意义深刻的；世人不应当慵慵懒怠地、无为无欲地活在这个世界上，浪费宝贵的时间和生命；而是应当，勤勉地从事诚实的劳动与工作，积极地奋进与进取。工作、做事本身并非是错误的。人生命本质中的罪才是错误的。老子的诊断是错误的，因而提出的解决之道也错误。

第五十八章

政治宽厚清明，人民就淳朴忠诚；政治苛酷黑暗，人民就狡黠、抱怨。灾祸，幸福依傍在它的里面；幸福，灾祸藏伏在它的里面。谁能知道究竟是灾祸还是幸福呢？正忽然转变为邪的，善忽然转变为恶的；人们的迷惑与痴迷，由来已久了。因此，有道的圣人方正而不生硬，有棱角而不伤害人，直率而不放肆，光亮而不刺眼。

政治宽厚清明，人民就淳朴忠诚；政治苛酷黑暗，人民就狡黠、抱怨。

Page | 408

祸兮福之所倚，福兮祸之所伏
灾祸，幸福依傍在它的里面；幸福，灾祸藏伏在它的里面。

=====

究竟什么是真正的祸患、什么是真正的有福？这些事情，都应当是指向人的心灵、灵魂；因为属世之事是短暂的，而属灵之事才是真正长存的。

孰知其极？正复为奇，善复为妖。
谁能知道究竟是灾祸还是幸福呢？正忽然转变为邪的，善忽然转变为恶的；

=====

什么是衡量灾祸与幸福的真正标准？什么是分别善与恶的终极基准？

当人的思想和心灵中失去神、离弃上天的时候，人也就在上述两个问题的答案中迷失了自己。灾祸与幸福，良善与罪恶，这些事情就其本质层面的终极意义而言，都不是属世的，而是属灵的。真正的幸福，在于得到上帝的永生之祝福。真正的灾祸，在于落在上帝的公义圣洁而终极的审判之下。什么是善？遵从神就是善。什么是恶？背离神就是恶。

人之迷，其日固久。（人的迷惑于祸福之门，而不知其循环相生之理者，其为时日必已久矣；。。严灵峰释语）
人们的迷惑，由来已久了

在中国古代人生文化哲学思想、以及泛神主义理念中，关于究竟什么是祸福的问题，关于人生的真正价值与意义的问题，关于善与恶的问题，等等，的确，是含糊不清、令人迷惑的。而那种循环相生等等的理念，恰恰是思想错误的根源所在。这是因为，人们无视、忽视了那创造宇宙天地、创造世人生命的永生之神；因而，人们也就失去了世界观、人生观、价值观、道德观、信仰观中的终极基准和法则。

是以圣人方而不割，廉而不刿，直而不肆，光而不耀。

因此，有道的圣人方正而不生硬，有棱角而不伤害人，直率而不放肆，光亮而不刺眼。

=====

本章的结论是，正确的处事为人方式应当是有所节制的。的确，我们每一个世人在这个世上生活，应当注重“节制”这个重要的原则。

【引述 圣经加拉太书5章 圣灵所结的果子】

22但圣灵的果子是仁爱、喜乐、平安、忍耐、恩慈、良善、信实、23温柔、节制；这样的事，是没有律法禁止的。

第五十九章

治理百姓和事奉上天，没有比爱惜的精神更为重要的了。爱惜的精神，得以能够做到早作准备；早作准备，就是不断地积“德”；不断地积“德”，就没有什么不能攻克的；没有什么不能攻克，那就无法估量他的力量；具备了这种无法估量的力量，就可以担负治理国家的重任。有了治理国家的原则和道理，国家就可以长久维持。国运长久，就叫做根深祗固，符合长久维持之道。

治理百姓和事奉上天，没有比爱惜的精神更为重要的了。

夫为嗇，是谓早服；早服谓之重积德；重积德则无不克；无不克则莫知其极；爱惜的精神，得以能够做到早作准备；早作准备，就是不断地积“德”；不断地积

“德”，就没有什么不能攻克的；没有什么不能攻克，那就无法估量他的力量；

=====

勤勉、谨守、认真的心态，才能使得我们凡事有所准备、不断奋进和努力。

莫知其极，可以有国；有国之母，可以长久；是谓深根固柢，长生久视之道。

具备了这种无法估量的力量，就可以担负治理国家的重任。有了治理国家的原则和道理，国家就可以长久维持。国运长久，就叫做根深柢固，符合长久维持之道。

=====

老子在本章所提倡的精诚、谨守、努力、勤奋的态度，固然是正确的。但是，他忽略了那更加重要的部分，就是，在世事与信仰之事中，我们不仅要勤勉、努力、谨守，更应当要正直、诚实、敬虔、顺服道德法则、有热忱而公义圣洁的心。

老子仅仅是从功利主义的角度，来看什么样的态度是好的，什么样的方式方法能够取得成功，但是，他却不经常按着一件事本身的是非曲直、善恶对错，去看一件事情的价值和意义。我们之所以应当努力从事良善之事，从根本上说，不是因为这些事情会给我们带来什么成功，而是因为我们热爱良善之事本身。所谓道德法则，就是我们应当喜爱良善，恨恶罪恶。

第六十章

治理大国，好像煎烹小鱼，（不须去肠去鳞等加工，只要直接烹制就可以了。这就是说，要用无为的大道来作为治国的方法）。用“道”治理天下，鬼神就起不了作用；不是鬼神不起作用，而是其神不伤人。不（仅）是其神不伤人，而（且）是圣人有道也不会伤害人。这样，鬼神和有道的圣人都不会伤害人，所以，就可以让人民享受到德的恩泽。

治理大国，好像煎烹小鱼，（不须去肠去鳞等加工，只要直接烹制就可以了。这就是说，要用无为的大道来作为治国的方法）。

本章的主旨是不正确的。在这里，固然，治大国、若烹小鲜；但是，这绝不等于，治国的事情，就不应当认真、精诚、勤勉、谨守、奋进、努力。否则，上一章与本章就是自相矛盾的。

以道莅天下，其鬼不神；非其鬼不神，其神不伤人；非其神不伤人，圣人亦不伤

人。

用“道”治理天下，鬼神就起不了作用；不是鬼神不起作用，而是其神不伤人。不（仅）是其神不伤人，而（且）是圣人有道也不会伤害人

=====

老子在这里所说的话，代表了《老子》全书的核心思想之一。这个核心思想，也正反映了老子理念体系中的致命性谬误与缺失。这个谬误、缺失就是，老子完全没有看到，世界观、人生观、道德观、价值观，与信仰观之间的极其密切、不可分割的深刻关系。——道德法则，如果离开了信仰，如果离开了人对于上天的敬拜，如果离开了超自然的根基与力量，如果不是具有超越生死的、隽永的价值和意义，那么，世上任何关于道德法则的说教，就都是苍白无力、甚至是荒谬滑稽的。

老子思想中的这个谬误与缺失具有广泛的代表性。这不仅是道教思想的重大缺陷，更是儒家思想的重大缺陷与致命性谬误。

而在道教思想与佛教思想之间，虽然有很多不同点，但是在一点上是一致的，即，它们都是属于广义的泛神主义思想体系，即，无视、忽视，那位创造宇宙天地、创造生命的造物主的位格性、道德性、全能性；——即，它们看不到（或不承认）：——那位上天、上帝、造物主，是能听、能看、能言的，他有完美的自我认知和自由意志，他是公义圣洁、慈爱恩典的，他是全能、全知、全在、全备的，他有无限的智慧，他是道德法则的颁布者和终极审判者，他是分别善恶是非的终极标准，他恨恶罪人的罪恶，喜爱良善人的良善。

因此，在老子的道德伦理思想体系中，并没有那来自于、倚靠于上天的，使人敬虔的思想与精神。虽然老子也谈到，“道”是世界的本源，但是，他眼中的道是没有位格的，是无知无觉的，仅仅是一种抽象的、玄奥的概念而已。他虽然把“道”看作是创造世界的源头，但是，却并没有把“道”看作是创造自己生命的主；他更不觉得，那个“道”能够看得见、听得见、并且必将审判自己所言所行的每一件事情。老子虽然看见，人如果顺从天道就能够取得顺利与成功，但是，他并不愿意以真诚和敬虔的心，去热忱地寻求真理、寻求信仰，而是，仅仅以功利主义的角度（即，以能否顺利成功为着眼点）去看待这些事情。更重要的是，老子的核心结论是错误的。他误以为，所谓顺应天道，就是要无为而治。在这一点上，老子思想与佛教思想在本质层面上是相通的，即，它们都否认人生的正面积极的意义，而是都主张，应当无欲、无为。它们的根本错误在于，固然，人在生命中不应当去以私利为动机做许多恶事，但是，这并不等于，“欲”与“为”本身就是错误的。人生命的真正价值和意义，不是在于昏昏欲睡、冷漠、慵懒懈怠，而是在于，奋起努力、积极热忱、谦卑敬虔地去面对世事、面对信仰。

在老子思想体系中，一个最主要的特征，就是缺失了积极、热忱、敬虔的信仰。因此，老子的所谓道德思想，其实并非是在讨论道德伦理法则，并非是在讨论是非正义、良善罪恶、公义圣洁等等，而是讨论怎样“无为”、“无欲”地取天下、治天下。虽然老子的思想内容，与道德伦理法则有着重要的间接关系，但是，老子的思想并没有以敬虔的、真挚的、热忱的超自然信仰为根基，并没有以对于上天的专诚信仰和追求为核心内容。所以，老子的这种所谓道德思想，就像是空心的芦苇，就像是墙头的草，虽然具有一定的抽象性、玄奥性、深刻性，能够对人的头脑有一定的影响作用，但是，这种影响作用却是肤浅的、表面的，并不能被深入地、刻骨铭心地、刻划进人的心灵之中。

在本章的这段话中，我们可以清晰地看见，老子对于上天、那永生之神，并没有真诚的寻求和敬拜之心；而是，老子认为，人在这个世界中，只要不被那些超自然存在体（鬼神等等）伤害就行了。

我们不得不说，老子在这里所说的话语是愚妄的、暗昧的。这些话语本身就显明了，罪的性质，遍及在这个世上一切世人的思想与心灵深处。人生命中的罪性，正是在于，人在内心深处远离神、离弃神、背离那创造宇宙天地、创造生命的上天、上帝、造物主。

在关于所谓“鬼神”的事情上，老子与孔子的思想有一定的共同点。——他们都以反对的态度，来陈述鬼神。这或许，固然是因为在老子、孔子的时代，民间流行许多荒谬的偶像敬拜等等（即，把那永生之神、生命之主，当作是人手所造的各样偶像、石头、木头、等等雕像；甚至，在他们的偶像崇拜中，充斥着许多迷信、野蛮、荒谬、残酷之事等等）；但是，这并不能成为老子和孔子否认和离弃——敬虔信仰、寻求真理、信靠和祈求上天、真挚信靠那上帝、上天、生命之主——的敬虔信仰追求的理由。

从根本层面而言，老子与孔子都是在谈论那没有以上天、上帝、造物主为根基的所谓道德伦理思想体系。显然，这就如同是在谈论无源之水、无本之木一样。

而另一方面，从根本层面而言，老子思想与佛教则都是属于没有上天、上帝、造物主的所谓泛神主义思想体系。它们虽然都讨论具有超自然性质的思想内容，但却都否认、无视、忽视那造物主；它们都追求无为、无欲的人生。它们既然看不见那造物主的伟大与无限，就必然看不见世界的真实美好的意义，也更看不见人生命的奇妙、高贵、隽永的价值和意义。——因此，它们的消极主义、无为主义、无欲主义，（以及佛教的“空即是色、色即是空”的否定主义、虚空主义），就是自然而然的结果了。是的，在那上天、上帝、造物主以外，人的生命的确是没有隽永意义

的，而世界本身也的确就是荒芜的、神秘主义的、不可捉摸的。

夫两不相伤，故德交归焉。

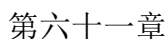
这样，鬼神和有道的圣人都不伤害人，所以，就可以让人民享受到德的恩泽。

=====

自从人犯罪、生命的本质中充满了罪性以后，在世人的本质生命与那公义圣洁的上天、上帝之间，就有着一个世人所无法逾越的鸿沟。世人在生命中若没有罪，就会以敬虔、挚爱、真诚的心，来寻求神、那公义慈爱的天父；但是，因着罪，人的生命与神相隔绝；人不再有一颗饥渴慕义、寻求真理、寻求永生之神的、敬虔之心；而是，就像老子这里所说的一样，整日担心神会伤害自己；这就像是一个犯罪的小偷在法官面前胆怯、心虚一样。

这样的一个小偷，内心中对于法官并没有任何亲近、敬爱之心，而是想着离那个法官越远越好，只要法官不伤害自己就行了；而根本不会像寻求、信靠自己的天父一样，对于上天有着真挚、敬畏、敬虔、热忱的爱与信仰。

老子在这里说的“德交归焉”，并非是人在内心中对于上天的真诚寻求、信靠，而是人在心中自以为义、自以为有德、却不愿意信靠永生之神——的虚伪人生态度的典型表现。

大国要像居于江河下游那样，使天下百川河流交汇在这里，处在天下雌柔的位置。雌柔常以安静守定而胜过雄强，这是因为它居于柔下的缘故。所以，大国对小国谦下忍让，就可以取得小国的信任和依赖；小国对大国谦下忍让，就可以见容于大国。所以，或者（大国对小国）谦让而取得（小国的信任），或者（小国对大国）谦让而见容（于大国）。大国不要过分想统治小国，小国不要过分想顺从大国；两方面各得所欲求的：大国特别应该谦下忍让。

大国要像居于江河下游那样，使天下百川河流交汇在这里，处在天下雌柔的位置。雌柔常以安静守定而胜过雄强，这是因为它居于柔下的缘故。

【引述 圣经 你们中间谁愿意为大，就应当作众人的仆人】

35西庇太的儿子雅各、约翰，来到耶稣跟前，对他说：“老师，我们无论向你求甚么，愿你为我们作成。”36耶稣说：“要我为你们作甚么？”37他们说：“在你的荣耀里，让我们一个坐在你的右边，一个坐在你的左边。”38耶稣说：“你们不知道你们求的是甚么。我喝的杯，你们能喝吗？我受的洗，你们能受吗？”39他们说：“能。”耶稣说：“我喝的杯，你们固然要喝；我受的洗，你们也要受。40只是坐在我的左右，不是我可以赐的，而是 神预备赐给谁，就赐给谁。”41其他十个门徒听见了，就向雅各、约翰生气。42耶稣把他们叫过来，对他们说：“你们知道各国都有被尊为元首的统治他们，也有官长管辖他们。43但你们中间却不要这样；谁想在你们中间为大的，就要作你们的仆役，44谁想在你们中间为元首的，就要作大家的奴仆。45因为人子来，不是要受人服事，而是要服事人，并且要舍命，作许多人的赎价。”

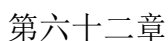
所以，大国对小国谦下忍让，就可以取得小国的信任和依赖；小国对大国谦下忍让，就可以见容于大国。所以，或者（大国对小国）谦让而取得（小国的信任），或者（小国对大国）谦让而见容（于大国）。

夫两者各得其所欲，大者宜为下。

=====

人与人之间、国与国之间为什么应当互相谦让？其根本原因是在于，所有世人的生命都是被上天所创造的，都有那样一位无限全能、圣洁公义的生命之主。谦卑与良善，之所以是正确的，不是为了什么外在的、功利主义的原因，而就正是因为，它们本身是正确的，是人生所应当遵循的道德法则，是指向人生命与灵魂的隽永价值与意义的。

然而遗憾的是，在这里，老子虽然正确地指出了谦卑是应当的，但是，老子给出的理由，再次表明了，老子思想的一种外在、功利主义特征（即，一种品格、方式、方法，之所以是好的，是因为它是有用的、能够带来利益和成功顺利）。

“道”是荫庇万物之所，善良之人珍贵它，不善的人也要保持它，还要求它庇护。美好的言辞可以换来别人的尊重；良好的行为可以见重于人。不善的人怎能舍弃它呢？所以在天子即位、设置三公的时候，虽然有拱壁在先、驷马在后的献礼仪式，还不如把这个“道”进献给他们。（美好的言词固然可以博取尊荣，美好的行为固然使人得到敬重，然而人的不善怎能被剔除弃绝呢？所以，就是立为天子，封为三公，财宝无数，荣华加身，还不如坐进这大道里呢！）自古以来，人们为何把“道”看得这样宝贵？不正是由于求它庇护一定可以得到满足；犯了罪过，也可得到它的宽恕吗？所以，天下人才如此珍视“道”。

“道”是荫庇万物之所，善良之人珍贵它，不善的人也要保持它，还要求它庇护。

Page | 419

不如坐进此道。

还不如把这个“道”进献给他们。（美好的言词固然可以博取尊荣，美好的行为固然使人得到敬重，然而人的不善怎能被剔除弃绝呢？所以，就是立为天子，封为三公，财宝无数，荣华加身，还不如坐进这大道里呢！）

=====

【引述 圣经 不要为吃什么、穿什么而忧虑，要先求他的国、他的义】

24“一个人不能服事两个主人；他若不是恨这个爱那个，就是忠于这个轻视那个。你们不能服事 神，又服事金钱。25所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃甚么喝甚么，也不要为身体忧虑穿甚么。难道生命不比食物重要吗？身体不比衣服重要吗？26你们看天空的飞鸟：牠们不撒种，不收割，也不收进仓里，你们的天父尚且养活牠们；难道你们不比牠们更宝贵吗？27你们中间谁能用忧虑使自己的寿命延长一刻呢？28何必为衣服忧虑呢？试想田野的百合花怎样生长，它们不劳苦，也不纺织。29但我告诉你们，就是所罗门最威荣的时候所穿的，也比不上这花中的一朵。30田野的草，今天还在，明天就投进炉里， 神尚且这样妆扮它们；小信的人哪，何况你们呢？31所以不要忧虑，说：‘我们该吃甚么？喝甚么？穿甚么？’32这些都是教外人所寻求的，你们的天父原知道你们需要这一切。33你们要先求他的国和他的义，这一切都必加给你们。34所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。”

古之所以贵此道者何？不曰：求以得，有罪以免邪？故为天下贵。

自古以来，人们为何把“道”看得这样宝贵？不正是由于求它庇护一定可以得到满足；犯了罪过，也可得到它的宽恕吗？所以，天下人才如此珍视“道”。

=====

【引述 圣经 你们作父亲的，虽然不好，尚且知道把好东西给自己的儿女，更何况你们的天父呢。。。马太亨利圣经注释】

5耶稣又对他们说：“你们当中，谁有朋友半夜去找他，说：‘请你借给我三个饼，6因为我有一个朋友旅行来到我这里，我没有甚么可以招待他。’7而他却在里面回答：‘不要麻烦我，门已经关好了，孩子也跟我在床上了，我不能起来拿给你。’8我告诉你们，即使不因为他是朋友而起来给他，也会因为他厚颜地直求，而起来照他所需要的给他。9我又告诉你们，你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。10因为所有祈求的就

得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。11你们中间作父亲的，哪有儿子求鱼，反拿蛇当作鱼给他呢？12或求鸡蛋，反给他蝎子呢？13你们虽然不好，尚且知道把好东西给自己的儿女，何况天父，岂不更把圣灵赐给求他的人吗？”

马太亨利圣经注释

IV。基督激励、鼓励门徒们，让他们恳切地、热情地、持续地祷告。

1. 如果我们非常热诚地恳求人，那么，我们热诚专注的态度，往往会使人同意我们的恳求（5-8节）。人对神的祷告也应当如此（路加福音18章1节）：人应当切切祷告，不要倦怠。这并非是说，我们的迫切态度，令神厌烦；也不是说，我们可以用迫切、胁迫的态度，来让神改变心意。而是，我们的迫切恳求态度，既然能够让那些不愿意帮助我们的世人改变心意，那么，就更能让那愿意帮助我们的神，显明他的帮助。所以，基督这里的这个比喻，可以——

（1）指引我们祷告。**【1】**我们必须要以坦然的态度和信心，来到神的面前，把我们所需要的告诉神；正如，一个人为了朋友而去恳求邻舍。**【2】**我们来祈求的，应当是饼和食物，是那些必需品，是我们不可缺乏的东西。**【3】**我们必须为了我们自己的、或是别人的事情，在祷告中来祈求神。这里比喻中的这个人，没有来为自己求饼，而是为朋友求。约伯记42章10节记述了，当约伯为朋友们祷告的时候，神就悦纳了约伯。我们到神面前来的最好的祈求，就是求神给我们恩赐、才能，使我们能够向他人施行良善，使人得到饱足，使人得到造就。**【4】**如果我们所身处的困境，不是由于我们自己的愚妄和粗心大意，而是由于神的意旨安排，那么，我们就可以坦然地在困境中来到神的面前切切祈求。这个比喻中的人，如果不是由于他朋友的意外来访，他就不会没有饼。当神的意旨安排使我们身处一个环境条件的时候，无论那环境条件是什么，我们都可以欢欣地在神面前祷告祈求，愿神的意旨安排使我们可以施行良善。**【5】**我们应当持续地、持守地、儆醒地一直祷告。

（2）鼓励我们祷告。如果，我们的迫切恳求，尚且能够使那不愿意帮助我们的人改变心意，那么，那无限恩慈的神，岂不更会因我们的迫切祷告而乐意来帮助我们吗？尤其是，若我们所迫切祈求的，是属灵的恩慈之事，那么，神更会喜悦地接纳我们。即使神没有及时回应我们的祷告，但若我们持续地祷告，那么，当时间来到的时候，神的帮助就一定会成就。

2. 神应许，把我们所求的赐给我们。“我又告诉你们，你们祈求就给你们。寻找就寻见。叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着。寻找的就寻见。叩门的就给他开门”。我们的安慰，不仅来自于神在环境条件中对我们的良善，更来自于神自己的话语。“如果你们祈求，就赐给你们；——或是，那所祈求的东西本身；或是，与之等价的类似之物；或是使你肉体内的刺被除去，或是赐你丰富的、够用的恩典，使你能够得着益处”。我们在（马太福音7章7、8节）也看到这些类似的话语。这些话语，都是出自基督自己的口中；他完全地知道父神的旨意；在

他那里，一切应许都是与父神的心意一致的。我们不仅要祈求，也要寻求；我们不仅要祷告，而且也要努力；我们的行为，应当与我们祷告中所表达的心意相称。我们必须持续地叩门；不仅要有一般性的祷告，也应当有具体的、详尽的祷告。每一个祈求的人，即使是那最卑微的圣徒，也必会在信心祷告中蒙神垂听。可怜之人的呼求，蒙耶和华的垂听（诗篇34篇6节）。当我们祈求那些基督在这里所指引我们祷告的事情，——即，愿人尊神的名为圣，愿神的国度降临，愿神的旨意成就，——我们的态度必须恳切、迫切；必须要日夜为此祷告；我们的祷告不要停歇；——直到神成就这应许的时候，直到神使耶路撒冷被人称颂欢呼的时候（以赛亚书62章6、7节）。

V. 基督鼓励我们、教导我们，应当勤勉地祷告；因为我们应当把神当作是我们的父亲一样。

1. 我们应当思想，地上的一个父亲的心肠（11、12节）：“你们中间如果有作父亲的，就应当知道一个父亲的心肠是什么样子的；一个父亲对儿女的感情与爱护，是什么样的呢？如果儿女向父亲求饼、求鱼、求鸡蛋，父亲会把石头、蛇、蝎子给他吗？你们自己尚且不会如此对待你们的儿女。”

2. 那么，我们的天父岂不更会祝福我们吗（13节）？你们这些人不好，尚且知道应该把好的礼物给孩子，那么，神岂不更会把圣灵赐给你们吗？

（1）基督指引我们，应当向神祈求什么。我们要向神祈求圣灵，这不仅是因为圣灵能够使我们在祷告中明白神的心意、合神的心意，更因为，圣灵本身，就包含了我们所祈求的一切美好之事。除了圣灵以外，没有任何其他之事，能够使我们更加幸福，因为圣灵是在我们属灵的生命里面做工，把永远的生命赐给我们。圣灵的恩赐，应当是我们每一个人都切切祈求的。

（2）基督鼓励我们，应当盼望那所将要得到的恩赐。“你们的天父，必赐给你们”。天父有权柄把圣灵赐给我们；在圣灵里面，天父赐给我们一切良善美好之事。神对我们的应许是，圣灵的恩赐，在神与我们的约中（使徒行传2章33、38节）。地上的父母，都愿意满足儿女们适当的、合宜的要求；如果儿女恳求、想要蛇或是蝎子，那么，父亲出于对儿女的恩慈，会拒绝儿女的要求；但是，当儿女的要求是正当的、适当的、有益于身心的，那么，父亲一定会把儿女所求的赐给他们。当神的儿女向神祈求圣灵的时候，他们就是在祈求饼；因为圣灵是我们生命的支撑；圣灵是我们生命的创造者。地上的父母，虽然不好，虽然没有完全的智慧，虽然是软弱的，尚且知道应当对儿女恩慈，尚且知道应当谨慎地把真正有益的东西赐给儿女，尚且知道，把最好的东西、以最好的方式、在最好的时间，赐给儿女；那么，我们的天父，他的智慧与良善无限地超过我们在地上的父母，岂不更把圣灵赐给我们吗。若地上的父母尚且知道，使儿女接受教育、继承产业，那么，我们的天父岂不更要把那更加美好的、更加丰富的祝福，赐给那预定作他儿女的人吗。

第六十三章

把清静无为当成作为，以平安无事作为事情，用恬淡无味当作味道。以小为大，以少为多，以德报怨。处理问题要从容易的地方入手，实现远大要从细微的地方入手。天下的难事，一定从简易的地方做起；天下的大事，一定从微细的部分开端。因此，有“道”的圣人始终不贪图大贡献，所以才能做成大事。那些轻易发出诺言的，必定很少能够兑现的；把事情看得太容易，势必遭受很多困难。因此，有道的圣人总是看重困难，所以就终于没有困难了。

把清静无为当成作为，以平安无事作为事情，用恬淡无味当作味道。

老子在本章的主旨是，劝导人不要好大喜功，而是应当从小处入手做事。我们如果对本章的中心思想进行仔细的分析和剖离，那么，我们应当承认，老子所主张的“从小处、细微处入手做事”，是正确的原则，是合理的。

大小多少，抱怨以德
以小为大，以少为多，以德报怨。

=====

伟大的事业，重大的工作，都是从小处踏踏实实地一步一步去进行和完成的。人与人之间的相交，也是应当以宽容、饶恕的心态去彼此相待。这些事情，都指向了人生命中本应有的、隽永的价值和意义，也指向了人生命中本应当有的谦卑与敬虔的态度。

图难于其易，为大于其细。天下难事，必作于易，天下大事，必作于细
处理问题要从容易的地方入手，实现远大要从细微的地方入手。天下的难事，一定从简易的地方做起；天下的大事，一定从微细的部分开端。

=====

这里的话语，是老子思想的闪光点。几乎所有的中国人都知道、理解“千里之行始于足下”这句话中的精神，也都因此而具有一定程度的坚韧性格与顽强的毅力品格。这些，都代表了老子思想中积极影响的方面。这些话语，与其说是关乎信仰、关乎人生的道理，不如说是关乎方法、关乎处事方式的领悟。

是以圣人终不为大，故能成其大。
因此，有“道”的圣人始终不贪图大贡献，所以才能做成大事

=====

（目的是什么，还是不应当有目的？）

老子思想的闪光点、正面积极意义，是在于，它劝导人应以耐心、韧性、谦卑的态

度，从小处入手，从细微处一点一点地、踏踏实实地做事；这样才能通向成功。

老子思想的缺陷和谬误，是在于它无法给出，人生为什么应当积极努力的原因和目的。人生的目的、价值和意义，从根本上说，究竟应当在于什么？对此，老子其实无法回答。老子所讲述的人生动机，只能是模糊的、或是外在的、功利主义性质的。换言之，若老子要推崇一种品格，那么，他就只能说，这样的品格能够使得世人通向成功，等等，仅此而已。

夫轻诺必寡信，多易必多难。

那些轻易发出诺言的，必定很少能够兑现的；把事情看得太容易，势必遭受很多困难

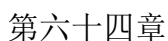
的确，这反映了，我们凡事都应当小心谨慎、认真以待，而不要轻轻忽忽、马马虎虎。事实上，一个有敬虔信仰的人，正是应当如此，——兢兢业业地、勤勉地、儆醒地做任何事情；重言诺、重事理；戒骄戒躁、谦虚谨慎；等等。

是以圣人犹难之，故终无难矣

因此，有道的圣人总是看重困难，所以就终于没有困难了。

由此我们可以看见，人最大的敌人和所要面对的困难，与其说是来自于外部世界，不如说是来自于自己。当我们严阵以待地、认真仔细地、一丝不苟地、持之以恒地做事，那么，我们里面的智慧、潜力、力量、素质就会发挥出来；只有当一个人在内心中有敬虔真挚信仰的时候，他才会总是以这样谦虚谨慎、戒骄戒躁的心态对待外部世界。如果，这个世界以及其中的万物真的是出于那位无限全能与公义圣洁的造物主的创造，那么，在这个世界上，我们就不必畏惧什么；我们所应当注重的，是我们里面的罪；若我们真诚地承认己罪、悔改己罪、仰望和信靠神的救恩，那么，在这个外部世界中，我们就不会有什么真正的损失和挂虑。我们所应当注重

的，是紧紧地寻求神、倚靠他的救恩，真诚地悔改己罪，真心真意地在这个世界上做好每一件事情。圣经告诉我们，我们应当尽心、尽力、尽意、尽性地爱主我们的神，并要爱人如己。

局面安定时容易保持和维护，事变没有出现迹象时容易图谋；事物脆弱时容易消解；事物细微时容易散失；做事情要在它尚未发生以前就处理妥当；治理国政，要在祸乱没有产生以前就早做准备。合抱的大树，生长于细小的萌芽；九层的高台，筑起于每一堆泥土；千里的远行，是从脚下第一步开始走出来的。有所作为的将会招致失败，有所执着的将会遭受损害。因此圣人无所作为所以也不会招致失败，无所执着所以也不遭受损害。人们做事情，总是在快要成功时失败，所以当事情快要完成的时候，也要像开始时那样慎重，就没有办不成的事情。因此，有道的圣人追求人所不追求的，不稀罕难以得到的货物，学习别人所不学习的，补救众人所经常犯的过错。这样遵循万物的自然本性而不会妄加干预。

局面安定时容易保持和维护，事变没有出现迹象时容易图谋；事物脆弱时容易消解；事物细微时容易散失；做事情要在它尚未发生以前就处理妥当；治理国政，要在祸乱没有产生以前就早做准备。合抱的大树，生长于细小的萌芽；九层的高台，筑起于每一堆泥土；千里的远行，是从脚下第一步开始走出来的。

=====

这里继续阐述，应当认真仔细地、有备无患地，从小处入手、从细微处开始，一丝不苟地把世事做好。

虽然《老子》不是一部很好的关于信仰、价值、道德的书籍，但是，却是一部很好的关于处事方法与哲学的书籍。在本章与上章中，都包含着这样关于积极人生的教导。

为者败之，执者失之。

有所作为的将会招致失败，有所执着的将会遭受损害

=====

老子这里的陈述是不准确、不深刻、不完全正确的。

首先，导致失败的事情，可能是由于复杂的原因，而并不一定是因为那件事情本身是错误的、罪恶的事情。反之，导致成功的事情，也可能是由于复杂的原因，而并不一定是因为那件事情本身是正确的、良善的。因此，我们应当具体问题具体分析，深入思考那件事情本身内在的是非曲直、公义性、真实性等等。换言之，我们不能仅仅简单地凭一件事情是否能够导致失败或成功，来论断事情本身的善与恶的性质。否则，那就是功利主义哲学，功利主义道德体系。事实上，在很大程度上，人间的许多罪恶，正是从功利主义哲学道德体系开始的。这也显明了，世人在心灵中，以这个世界中的属世利益与成败为归依，而背离良心中的道德法则、更背离那创造宇宙天地、创造生命的主。

第二，老子的观察是不准确、不全面的。在这个世界上，在人间社会中，并非仅仅是有所作为、有所执著的事情会导致失败和损害；其实，很多无所作为、无所执著的事情和人生态度，也会导致失败和损害。另一方面，很多有所作为、有所执著的态度和事情，会导致成就、利益与幸福。因此，关键的问题，不是在于有为还是无为，也不是在于有所执著还是没有执著；而是在于，我们究竟以什么为我们人生中的方向、目标、意义、价值所在；我们在生命中，所看重的究竟是什么。如果我们所看重的、努力的、奋斗的目标，是良善的、积极的、正面的、公义的、圣洁的、对人恩慈的、怜恤人的，那么，我们所做的事情就是正确的；我们就应当有所作

为、所执着；反之，我们不但应当不作恶，更应当坚定地、坚决地、百折不挠地、热忱地，与罪恶之事争战。我们必须应当明确地知道，人真正的利益所在，不是属世的、属肉体血气的什么财物或好处，而是属灵的、属天的、属神的，是关乎我们生命与灵魂的事情，是指向公义圣洁、指向永远的事情。

第三，老子的无为主义、消极主义的结论是不正确的。固然，在“为者败之，执者失之”这八个字中，包含着一些在具体情况下所针对的一些正确合理的教导的部分，但是，就一般性而言，这里所表达的无为主义、消极主义的总体人生观念，是错误的。如本书前文所述，人生的真正价值与意义，不应当在于无为主义、消极主义，而是在于热忱、敬虔、真挚的信仰；应当是尽心、尽力、尽性、尽意地爱主我们的神，并爱人如己。

是以圣人无为故无败，无执故无失。

因此圣人无所作为所以也不会招致失败，无所执着所以也不遭受损害。

=====

难道，少做事、少犯错，不做事、不犯错，这样的所谓明哲保身的人生哲学，是正确的吗？答案是，不正确。在上述理念中，显明了功利主义哲学的谬误、深刻性的本质之错。这样的人，只看重那属世的得失成败，却不看重、不寻求道德价值本身的隽永意义。

民之从事，常于几成而败之。慎终如始，则无败事。

人们做事情，总是在快要成功时失败，所以当事情快要完成的时候，也要像开始时那样慎重，就没有办不成的事情。

=====

（这和无为有什么关系？这不是无为的，也不是消极的，而恰恰是有为的、积极的。因而老子在这里所表达的内容是值得肯定的。）

这里所讲述的慎重谨慎的精神，是正确的。这种精神背后，正是一丝不苟、不以物喜、不以己悲、非功利主义的人生哲学。

是以圣人欲不欲，不贵难得之货；学不学，复众人之所过。

因此，有道的圣人追求人所不追求的，不稀罕难以得到的货物，学习别人所不学习的，补救众人所经常犯的过错。

人生观中最重要的问题之一，就是要搞清楚，在人生中，什么才是真正重要的事情，什么是我们真正的利益所在。对于这些问题的回答的关键所在，就是我们应当明确地知道，我们生命的本质、价值、意义、目标、来源、等等，是什么。

以辅万物之自然，而不敢为。

这样遵循万物的自然本性而不会妄加干预。

我们在面对外部世界的时候，谦卑的人生态度固然是重要的；但是，如果像老子这样，不认识那上天、上帝、造物主，那么，就会以自然物质世界为师，敬拜、敬畏那些受造之物。这样的人生观、世界观、信仰观是错误的。

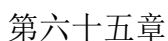
【引述 罗马书 第一章】

18 神的震怒，从天上向所有不虔不义的人显露出来，就是向那些以不义压制真理的人显露出来。19 神的事情，人所能知道的，在他们里面原是明显的，因为 神已经向他们显明了。20 其实自从创世以来， 神那看不见的事，就如他永恒的大能和神性，都是看得见的，就是从他所造的万物中可以领悟，叫人没有办法

推诿。21 因为他们虽然知道 神，却不尊他为 神，也不感谢他，反而心思变为虚妄，愚顽的心就迷糊了。22 他们自以为是聪明的，却成了愚蠢的。23 他们用必朽坏的人、飞禽、走兽和昆虫的形象，取代了永不朽坏的 神的荣耀。

人类种种的罪恶

24 因此， 神就任凭他们顺着心中的私欲去作污秽的事，以致羞辱自己的身体。25 他们用虚谎取代了 神的真理，敬拜事奉受造之物，却不敬拜事奉造物的主。他是永远可称颂的，阿们。26 因此， 神就任凭他们放纵可耻的情欲：他们的女人把原来的性的功能，变成违反自然的功能；27 同样地，男人也舍弃了女人原来的性功能，彼此欲火攻心，男人与男人作出可耻的事。他们这样妄为，就在自己身上受到应该受的报应。28 他们既然故意不认识 神， 神就任凭他们存着败坏的心，去作那些不正当的事。29 这些人充满了各样的不义、邪恶、贪心、阴险；满怀嫉妒、凶杀、好斗、欺诈、幸灾乐祸；又是好说谰言的、30 毁谤人的、憎恨 神的、凌辱人的、傲慢的、自夸的、制造恶事的、忤逆父母的、31 冥顽不灵的、不守信用的、冷酷无情的、没有恻隐之心的。32 他们虽然明明知道行这些事的人， 神判定他们是该死的，然而他们不单自己去行，也喜欢别人去行。

古代善于为道的人，不是教导人民知晓智巧伪诈，而是教导人民淳厚朴实。人们之所以难于统治，乃是因为他们使用太多的智巧心机。所以用智巧心机治理国家，就必然会危害国家；不用智巧心机治理国家，才是国家的幸福。了解这两种治国方式的差别，就是一个法则。经常了解这个法则，就叫做“玄德”。玄德又深又远，和具体的事物复归到真朴，然后才能极大地顺乎于自然。

古代善于为道的人，不是教导人民知晓智巧伪诈，而是教导人民淳厚朴实。

Page | 432

在本章，老子在错误的道路上越走越远。他在这里进一步提出，治理国家，就应当采取所谓的愚民政策。因为，老子认为，人生命中的智慧、有为，都往往不是什么好事；百姓知道的越多，国家社会就越不稳定。老子的错误在于两点。

第一点是，老子思想中一贯的功利主义思维；即，一个状态、一种品格，是否是好的，取决于它是否有用，是否能够带来看似良好的结果。老子推崇无为、无智，因为他认为，这样能够导致国家安定。而老子推崇敦厚朴实，也是因此：在老子看来，敦厚朴实的品格之所以是好的，主要是因为这样的百姓容易治理、这样的国家社会容易稳定。如果凡事都以功利主义哲学观念为指针，那么，人的罪恶就会反而愈演愈烈；人间就会充满了诡诈、无义、等等。

第二点是，老子根本没有意识到，智慧、聪明，真正的价值与意义在于什么。老子也不知道，在社会、人生之中，什么是真正的智慧。圣经告诉我们，人头脑中的知识、智慧，是从心灵开始的；真正的智慧，起始于正确的信仰。——敬畏神，是人智慧的真正开端。

民之难治，以其智多。故以智治国，国之贼；不以智治国，国之福

人们之所以难于统治，乃是因为他们使用太多的智巧心机。所以用智巧心机治理国家，就必然会危害国家；不用智巧心机治理国家，才是国家的幸福。

=====

在这里，老子口中的智，是那种小聪明、小技巧，是战术性的聪明，但却不是战略性的聪明。真正的智慧，是人的正确的世界观、人生观、价值观、道德观、信仰观。这样的智慧，对于治理国家与社会来说，不但不是不好的，也绝非是可有可无的，而是极其重要、必不可少的。

「玄德」深矣，远矣，与物反矣，然后乃至大顺。

经常了解这个法则，就叫做“玄德”。玄德又深又远，和具体的事物复归到真朴，然后才能极大地顺乎于自然。

=====

我们在此仍然看见，老子心目中的玄德，仅仅是一个神秘主义的、模糊的、抽象的概念而已。他并不真的认识造物主、上天、上帝，更不晓得，上帝是有位格的，是圣洁公义的；老子并没有在心中，切切地、真挚地求问：那造我的神在哪里？他不觉得，自己的生命、心灵能够与神直接地发生关系，而那位神能够直接地认识自己、对自己说话；老子也不觉得，自己的生命需要神、需要聆听他的话语，跟从他的旨意。这是因为，老子在根本的层面，——并不觉得自己是一个生命本质中有罪的人；也不觉得自己违背了良知中的道德律法；不觉得自己的生命是匮乏的、是需要上天恩典的；简言之，他并没有一颗谦卑、饥渴慕义、切切祈求的心。

第六十六章

江海所以能够成为百川河流所汇往的地方，乃是由于它善于处在低下的地方，所以能够成为百川之王。因此，圣人要领导人民，必须用言辞对人民表示谦下，要想领导人民，必须把自己的利益放在他们的后面。所以，有道的圣人虽然地位居于人民之上，而人民并不感到负担沉重；居于人民之前，而人民并不感到受害。天下的人民都乐意推戴而不感到厌倦。因为他不与人民相争，所以天下没有人能和他相争。

江海所以能够成为百川河流所汇往的地方，乃是由于它善于处在低下的地方，所以能够成为百川之王。

是以圣人欲上民，必以言下之；欲先民，必以身后之。是以圣人处上而民不重，处前而民不害。

因此，圣人要领导人民，必须用言辞对人民表示谦下，要想领导人民，必须把自己的利益放在他们的后面。所以，有道的圣人虽然地位居于人民之上，而人民并不感到负担沉重；居于人民之前，而人民并不感到受害。

=====

我们在本书前文中曾经指出，统治者与被统治者之间，之所以应当互相尊重，有着一个更为本质性的原因，那就是，双方都应当认识到，一切世人的生命都是被那位造物主所创造的，上天是我们所有人的天父；因此，虽然，我们所有人在世事上有不同的处境和社会地位，但是，我们在本质上的人格是平等的，我们都本应当是弟兄姐妹。只有这样，被统治者才会真心地顺服于统治者的统治，而统治者才会真心地谦卑虚己、以恩慈温柔的心对待百姓。

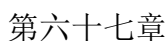
是以天下乐推而不厌。以其不争，故天下莫能与之争

天下的人民都乐意推戴而不感到厌倦。因为他不与人民相争，所以天下没有人能和他相争。

=====

良善是一件美好的事情，因为爱人的人，也会被人所爱。罪恶是一件丑陋的事情，因为以恶待人的人，也会被人恨恶、恶待。

但是，我们必须认识到，良善的基础是什么？爱的根基是什么？良善的基础，在于上帝放置在世人心中的道德法则，在于那位颁布道德法则的上帝自己。爱的根基，在于上帝对于我们的爱。爱的核心之一，就在于饶恕与忍耐；我们只有知道，我们已经在耶稣基督的救恩之中得到了饶恕与赦免，并且，我们真心地愿意相信、接受神的救恩，——这样，我们才会在内心中，真正地对人也有饶恕、恩慈之心。

=====

Page | 437

之中，能够看见上帝的浩瀚与奇妙无穷的智慧；同样，我们在显微镜下，也同样能够看见上帝的伟大作为、智慧的设计与安排。

我有三宝，持而保之。一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。慈故能勇；俭故能广；不敢为天下先，故能成器长。

我有三件法宝执守而且保全它：第一件叫做慈爱；第二件叫做俭啬；第三件是不敢居于天下人的前面。有了这柔慈，所以能勇武；有了俭啬，所以能大方；不敢居于天下人之先，所以能成为万物的首长

这段话基本是正确的。这反映了老子思想中所包含的积极正确的方面，即，劝导人应当谨慎、慎重、温柔、谦卑、等等，这都是人生命中所应当有的可贵品格。温柔与勇敢，谦卑与坚毅，谨慎与慷慨，等等，都有着深刻的互相联系。其背后，是人的心灵与精神的面貌，是人的内心之中的信仰。

今舍慈且勇；舍俭且广；舍后且先；死矣！

现在丢弃了柔慈而追求勇武；丢弃了啬俭而追求大方；舍弃退让而求争先，结果是走向死亡。

没有内心的信仰，就不可能有真正的勇敢、慷慨、力量；正如同，没有内心的敬虔信仰，也不可能有真正的柔慈、谨慎、谦退。真正的信仰，不是以自己为中心，也不是以功德为中心，而是以造物主为中心，以神的恩典和公义为中心。

夫慈以战则胜，以守则固。天将救之，以慈卫之。

慈爱，用来征战，就能够胜利，用来守卫就能巩固。天要援助谁，就用柔慈来保护

他。

=====

在此，我们必须补充指出，慈爱与公义，两者是缺一不可的。那真正的、完美的公义与慈爱，只有是来自于上帝自己。

【引述 圣经诗篇36篇 你的公义高及诸天，你的慈爱存到永远】

耶和华的仆人大卫的诗，交给诗班长。 1 恶人的罪过在他心中深处说话，
他眼中也不怕 神。

2 罪过媚惑他，
因此在他眼中看来，
自己的罪孽不会揭发，也不会被恨恶。

3 他口中的话语都是罪恶和诡诈，
他不再是明慧的，也不再行善。

4 他在床上密谋作恶，
定意行在不善的道路上，
并不弃绝恶事。

5 耶和華啊！你的慈爱上及诸天，
你的信实高达云霄。

6 你的公义好象大山，
你的公正如同深渊；
耶和華啊！人和牲畜，你都庇佑。

7 神啊！你的慈爱多么宝贵；
世人都投靠在你的翅膀荫下。

8 他们必饱尝你殿里的盛筵，
你必使他们喝你乐河的水。

9 因为生命的泉源在你那里；

在你的光中，我们才能看见光。

10 求你常施慈爱给认识你的人，
常施公义给心里正直的人。

11 求你不容骄傲人的脚践踏我，
不让恶人的手使我流离飘荡。

12 作恶的人必跌倒；
他们被推倒，不能再起。

第六十八章

善于带兵打仗的将帅，不逞其勇武；善于打仗的人，不轻易激怒；善于胜敌的人，不与敌人正面冲突；善于用人的人，对人表示谦下。这叫做不与人争的品德，这叫做运用别人的能力，这就算相配相合于天道，上古之时便如此。

善于带兵打仗的将帅，不逞其勇武；善于打仗的人，不轻易激怒；善于胜敌的人，不与敌人正面冲突；善于用人的人，对人表示谦下。

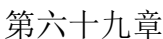
本章也同上章一样，显明了老子思想中的积极正面部分、真知灼见。真正的伟大，是来自人心灵与生命的里面，而不是来自外面的形式主义或言语行为。真正的能力、勇气、智慧、权能等等，也都是与人心灵内部的光景息息相关。这些都证明了，关于人生与社会的真知、真理，一定是指向人的心灵与灵魂的，一定是指向人之生命真正的隽永价值与意义的。

是谓不争之德，是谓用人之力，是谓配天古之极。

这叫做不与人争的品德，这叫做运用别人的能力，这就算相配相合于天道，上古之时便如此。

=====

人间真正的美德，一定是基于爱、关于爱、指向爱。人与人之间的交往、信任、相待，不应当是基于强迫、武力、逼迫，而是应当基于心灵的沟通，基于以心换心的真诚相待。真正的爱，一定包括恩慈与公义这两个必不可少的两个方面。真正的爱，一定是来自于神自己。我们爱，因为神先爱我们。

用兵的人曾这样说，“我不敢主动进犯，而采取守势；不敢前进一步，而宁可后退一尺。”这就叫做虽然有阵势，却像没有阵势可摆一样；虽然要奋臂，却像没有臂膀可举一样；虽然面临敌人，却像没有敌人可打一样；虽然有兵器，却像没有兵器可以执握一样。祸患再没有比轻敌更大的了，轻敌几乎丧失了我的“三宝”。所以，两军实力相当的时候，悲痛的一方可以获得胜利。

用兵的人曾这样说，“我不敢主动进犯，而采取守势；不敢前进一步，而宁可后退一尺。”

本章接续上面几章的思路，继续讲述谦退、柔慈与内敛的好处。但是，本章又突出地体现了老子思想的功利主义角度；即，如果老子认为一种方式是好的，那么，他的原因仅仅是在于，那种方式方法能够取得成功与胜利而已。换言之，相对于外在的功绩、成败、果效，老子很少去考虑一件事情的内在道德法则、善与恶、是与非。在上面这句话里，老子之所以觉得应当采取守势、后退一尺，只是因为，正如老子在后文中讲到的，这样的方法会导致胜利。

是谓行无行；攘无臂；扔无敌；执无兵

这就叫做虽然有阵势，却像没有阵势可摆一样；虽然要奋臂，却像没有臂膀可举一样；虽然面临敌人，却像没有敌人可打一样；虽然有兵器，却像没有兵器可以执握一样。

=====

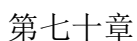
老子在这里的看法是深刻而独到的；最有效、最有力的战争，是虽然外表平静、但却内里暗中蓄势待发、出其不意、精准出击的战争。这也是《老子》一书的亮点所在；与其说《老子》是一本道德经，不如说它是一本关于怎样取胜、顺利、成功、无为而治、无为而无不为的书籍。

祸莫大于轻敌，轻敌几丧吾宝。故抗兵相若，哀者胜矣。

祸患再没有比轻敌更大的了，轻敌几乎丧失了我的“三宝”。所以，两军实力相当的时候，悲痛的一方可以获得胜利。

=====

骄傲自满的人，是轻慢、没有认真谨慎思想的人。这样的人，就会招致失败。

我的话很容易理解，很容易施行。但是天下竟没有谁能理解，没有谁能实行。言论有主旨，行事有根据。正由于人们不理解这个道理，因此才不理解我。能理解我的人很少，那么能取法于我的人就更难得了。因此有道的圣人总是穿着粗布衣服，怀里揣着美玉。

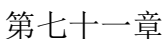
我的话很容易理解，很容易施行。但是天下竟没有谁能理解，没有谁能实行。

Page | 445

是以圣人被褐而怀玉。

因此有道的圣人总是穿着粗布衣服，怀里揣着美玉。

=====
为什么在这个世上，那些深刻的思想、真知灼见常常被世人所轻视？更进一步说，为什么人们不愿意前来仔细思筹关于真理、人生等等的事情？难道这不正说明了，在世人的生命中，普遍地存在着深入骨髓的罪性吗？所谓罪，就是人在内心中以属世的名利为归依，以属肉体血气的东西为归依，以肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲为归依，因此，人们不愿意寻求真理，不愿意思想人生的真正隽永的价值和意义，更不愿意去寻求那创造宇宙天地、创造生命之主。

知道自己还有所不知，这是很高明的。不知道却自以为知道，这就是很糟糕的。有道的圣人没有缺点，因为他把缺点当作缺点。正因为他把缺点当作缺点，所以，他没有缺点。

知道自己还有所不知，这是很高明的。不知道却自以为知道，这就是很糟糕的。

知之为知之，不知为不知，是知也。中国古人的思想中，包含着这样关于诚实的重要性的教导；然而遗憾的是，在现实生活中，在现代中国人的心中，却很少重视这一点。

有道的圣人没有缺点，因为他把缺点当作缺点。正因为他把缺点当作缺点，所以，他没有缺点。

=====

老子这样说，有一点过分。人承认缺点，仅仅是改正缺点的第一步。人如果连缺点都不承认，那么，这缺点就无从改起。人承认缺点固然好，但是，这本身并没有改变缺点之存在的事实。只有真心地悔改、更新，才能够除去缺点。

第七十二章

当人民不畏惧统治者的威压时，那么，可怕的祸乱就要到来了。不要逼迫人民不得安居，不要阻塞人民谋生的道路。只有不压迫人民，人民才不厌恶统治者。因此，有道的圣人不但有自知之明，而且也不自我表现；有自爱之心也不自显高贵。所以要舍弃后者（自见、自贵）而保持前者（自知、自爱）。

当人民不畏惧统治者的威压时，那么，可怕的祸乱就要到来了。

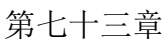
当统治者与被统治者之间互相敌对、互不信任的时候，国家与社会就即将面临动荡、甚至生灵涂炭的境地。当统治者拼命想要欺压、欺骗、压榨被统治者的时候，统治者早晚就会被推翻，而国家中的罪恶就会在不断的造反、革命、改朝换代的怪圈中不断地循环下去。

因此，有道的圣人不但有自知之明，而且也不自我表现；有自爱之心也不自显高

贵。

=====

在国家与社会中，智慧的统治者，一定不是自我中心的，而是为他人利益着想；一定是虚己、谦卑、谨守的。在政治与国家现实中，我们能够看见许多道德法则的真理，更能够由此联想到那指向永恒的人生真谛。

有勇气自恃果敢，冒然行事的，必死。有勇气自认怯懦，不敢妄为的，得活。这两种勇气，一个有利，一个有害。上天所厌恶的，谁晓得个中原委呢？上天的道，总是在不争不竞中得胜有余，在无言无语中应答自如，在不期然而至，在悠悠然中成全。上天的道，如同浩瀚飘渺的大网，稀疏得似乎看不见，却没有什么可以漏网逃脱。

勇于敢则杀，勇于不敢则活。
勇于坚强就会死，勇于柔弱就可以活，

人，能够在现实世界中忍辱负重、承受艰难、不卑不亢地生活下去，并且把许多事情做好。

老子在这里的陈述，既有正确的部分（指出了鲁莽的错误，以及忍辱负重、不卑不亢的积极意义），也有错误的部分（老子以功利主义，以谁能活、谁能死来判断一个性格品质的好坏与善恶）。老子的正确部分是值得肯定的。但是，他的错误部分是深刻的；我们必须严肃而明确地指出。我们在这个世上，不能以一个人的肉身死活的际遇来断定一个性格与品格的好坏。恶人虽然在此世有时或许会亨通，但却一定终将面对上帝的终极审判和可畏的永远刑罚。良善人虽然在此世有时或许会遭遇患难，但却一定终将承受那永远的奖赏和无限美好的幸福。老子之所以看不到那永恒之中的幸福与荣耀，正是因为，他看不到，这个世界是被那样一位无限全能、圣洁公义的造物主所创造出来的。

此两者，或利或害。天之所恶，孰知其故？

这两种勇的结果，有的得利，有的受害。天所厌恶的，谁知道是什么缘故

=====

勇敢的人，不见得一定是正确的，当然也不见得一定是错误的。谦退、忍辱负重的人，也不见得一定是正确的、或是错误的。关键问题是，在一个人的生命中，是否是心清手洁、是否是圣洁公义的、是否有着真挚敬虔的信仰。一个有真实信仰的人，一个在内心对于那创造宇宙天地、创造生命之主有着敬虔而谦卑的信仰的人，即使在处于生活最舒适温馨的环境中，也能够坦然地面对死亡、承受死亡；即使在处于最患难、最危险的境地里，也能够坦然地面对现实、面对困苦，不卑不亢地生活下去。这是因为，一个有着真正敬虔信仰的人，一定不是心系于此世的人，一定是一个谦卑、诚实、热忱的人；一定是一个心系于造物主、盼望那天上祝福、天上家乡的人；一定是一个在凡事上倚靠上帝、信靠上帝、勇敢面对生活、而不是逃避生活的人。

人究竟应当怎样面对生活？怎样面对此世的顺境与患难？究竟应当勇敢还是柔慈？应当忍辱负重还是慷慨就义？（其实，真正的人生真谛是在于，我们无论身处何地，都应当寻求公义、持守信仰、秉公行义）——关于这些问题，若我们没有那对于造物主的信仰，那么，我们就不知道应当怎样在这个世界上正确地生活、正确地做事、正确地对待一切世人。

老子在这里所表达的困惑，正是在于，他没有看见造物主，因此看不到人生的真正价值与隽永的意义，看不到谦卑与勇敢的真正根基在于何处；所以，不知道在勇敢（舍生）与柔慈（忍辱）之间，究竟哪样为好。

天之道，不争而善胜，不言而善应，不召而自来，繝然而善谋。天网恢恢，疏而不失。

自然的规律是，不斗争而善于取胜；不言语而善于应承；不召唤而自动到来，坦然而善于安排筹划。天道的范围，宽广无边，虽然宽疏但并不漏失。

在这里，老子又回到了消极主义的老思路中。在老子看来，上天是消极的、无为的、无言的、无争的。不过，为了表明上天的广大与无远弗界，老子在这里加上了一句著名的话语：“天网恢恢、疏而不漏（失）”。这句话的意思是，上天的法网，虽然看似不明显、不容易注意到，但是，它是广泛的、涵盖一切的、严密的；虽然世人或许注意不到它的存在，但是，它的赏善罚恶的果效是普遍的、遍及的，一定不会有任何疏忽、失效。

老子所陈述的这一点，仅仅是部分的真理。由于老子没有看到造物主、上天、上帝的位格性，所以，他无视、忽视了，上天能够将自己的启示、旨意、话语显明给世人。老子更不知道，上天掌管着这个世上的一切事情；若没有上天的许可，即使一只麻雀也不会落在地上；我们的生命、动作、气息、存留都是在乎他；上帝是我们的天父，因为我们的生命是他所创造、所赐予的。老子无视、忽视了，上帝对我们的教导和引领；上天把那圣洁公义的道德律法，放置在我们每一个世人的良知之中；上天更要向我们显明他的恩典慈爱，更把他的救赎恩典赐给我们；那一切谦卑承认己罪、悔改己罪、寻求真理、饥渴慕义、真诚相信和接受耶稣基督十字架救恩的人，一定会因着上帝的救恩而进入永生，得到那无限美好而幸福的天国之中的基业。这是何等美好与甜蜜的福音。

老子在这里，完全忽视了上天的位格性，完全没有想到上天是能听、能看、能言，有完美自我认知与自由意志的。因此，老子在这里所说的“天网恢恢、疏而不漏”，固然看似有理，但却严重地忽视了上天的主动性、全能性、圣洁公义与恩典慈爱，因而并非是真正的敬畏神、热爱神、寻求神、倚靠神。在老子的眼中，那伟大的上天，不过是一张被动的、无言无语的天网而已。

我们如果深思“天网恢恢、疏而不失”这句话，那么，就应当认识到，其中包含着深刻的、内在性的自我矛盾。天网固然浩大而严密，但是，在那背后，是谁在进行监察、审断、赏罚呢？难道天网仅仅是一个无知无觉的、能够自动赏善罚恶的机器吗？难道，赏善罚恶的权柄，仅仅是出于一种死的、无知无觉的、没有生命意识的、某种神秘主义的能量或能力吗？当我们思想世界本源、人生价值终极意义、以及道德法则根基的时候，如果，我们认识不到造物主的位格性，认识不到造物主是能听、能看、能言、有完美的自我认知与自由意志，有完全的公义圣洁的道德的品格，——那么，我们就是荒谬的、愚顽的，正如老子的思想在这里所显出的自我矛盾特征一样。

第七十四章

人民若不怕死，以死来恫吓他们又有什么用呢？如果先使人民惧怕死亡，有为非作歹的人再处死，这样谁还敢为非作歹呢？冥冥永恒中，已有一位主宰生杀予夺的。企图取而代之去主宰生杀予夺的人，就好象外行人代替木匠砍削木头。代替木匠砍削木头的人，少有不伤著自己手的。

人民若不怕死，以死来恫吓他们又有什么用呢？如果先使人民惧怕死亡，有为非作歹的人再处死，这样谁还敢为非作歹呢？

人的敬畏，首先要从对于死亡的思索开始。为什么我们所有人的生命都要面对死亡？一个人无论在这个世上的生命多么风光、多么有成就、多么智慧、多么伟大，但最后却都要不得不面对死亡；——这难道不是天下最滑稽、最匪夷所思、最值得我们深思的事情吗？如果，人不论在此世做什么、说什么、领悟什么、取得什么成

就，最后都要不得不面对死亡，那么，人生究竟有什么价值和意义？如果，人生有任何的价值意义，那么，这个价值与意义就一定是超越生死、胜过死亡的。每一个世人，在死亡面前，都应当深思自己人生的价值和意义究竟在于什么。人的真正的世界观、人生观、价值观、道德观、信仰观，一定是紧密相连、互相不可分割的。

人的心灵，只有在生死面前有真正的敬畏，才会去认真思想道德法则的力量，才会去真诚地、饥渴慕义地去寻求真理、寻求上帝、寻求救恩。否则，在世人的心里，道德法则就仅仅是一纸空文，是任人打扮的小丫鬟而已。

正如，世上的法律会对那些作奸犯科、违反法律的人施行审判、施以严惩；同样，那属天的、属灵的、属神的道德法则，更会直指所有世人的心灵与灵魂。圣经告诉我们说，人人皆有一死，死后且有审判。神的审判是圣洁而公义的，是终极而永远的。罪人将要面对永远的刑罚。落在永生之神的手中真是可怕的。

常有司杀者杀。夫代司杀者杀，是谓代大匠斲，夫代大匠斲者，希有不伤其手矣。冥冥永恒中，已有一位主宰生杀予夺的。企图取而代之去主宰生杀予夺的人，就好象外行人代替木匠砍削木头。代替木匠砍削木头的人，少有不伤著自己手的。

=====

神的律法是公义而圣洁的。但是，这并不等于说，那些敬虔信仰上帝的人，就应当以严刑峻法对待世人。恰恰相反，圣经告诉我们，不可为自己申冤，宁可退步、听凭主怒。我们应当以恩慈和饶恕的心对待他人，正如，上帝在耶稣基督的十字架救恩中，以福音对待我们，饶恕我们这些愿意归向他、真心承认己罪、悔改己罪、信靠耶稣基督救恩的人们的罪一样。

事实上，从终极层面而言，奖赏良善、惩罚罪恶的权柄，是单单地属于神的；任何人不应当自以为能够取代上帝的权柄，来进行所谓的“替天行道”；——这样的人心里，根本没有任何敬畏与敬虔。固然，我们应当在这个世界上努力正直行事、努力秉公行义，但是，我们必须不能在终极的层面上论断人，而是要明确地知道，那终极审判和惩罚的权柄，是在于神自己。

+++++
+++++
+++++

【引述 圣思录 神的律法与世上的法律之间的关系】

神的律法，和人间的法律

(1. A)

人的良善，应是从心里、由衷的，是由内心而至外在的言语行为的，而不是相反：——

因为神是监察人内心的神；也更因为，人的本质，是由其内心决定；人的行为和言语，只是其内心真实光景的反映。

这世上的法律，只看人的言语和行为，只看人的外在表现。所以，一个内心罪恶的人，仍然可以通过伪装和约束，在这世上不触犯刑律，庸庸碌碌，终其一生。而另一方面，一个无辜的人，则可能会由于马虎大意，犯了过失之罪，承担刑责。

世上的法律，只以人所能查究核实的证据、证人或证言、供词为基础；关注的，只是世上的秩序、公平等。

换言之，人间法律所管辖的范围，是那些属世的、可见的、可把握的、可查究的、可测量的、非永恒的事情。

(1. B)

然而，这并不是说，世上的法律就没有价值；也不是说，世上的法律，与神的律法就没有关系。

只不过，这两者之间，绝非等价。

在世上的法律中，所言及的“公平”，“平等”，“公义”，“正义”，“罪行”等等等等，这些，都是建基于神放在人良知之中的、先天性的，关于公义、公平、圣洁、正直、诚实、真实等的认知。

在这世上，若没有信仰、若没有对永生真神的敬畏，那么，人间的法律就成为无本之木，无源之水。

如果人的心里，对宇宙天地主宰、造物主、神尚且没有敬畏，对自己的灵魂尚且毫不关心；那么，人也不会在内心深处，尊敬世上的法律。

人间的一部一部法律，无论多么完善，无论条款多么多么详细，都无法完完全全

囊括人类生活中的复杂微妙、变化多端的方方面面；也无法事先预见各种各样纷繁的情境。

人间的法律，必须假设，它所针对的对象，是能够、且愿意诚实地，理解并应用抽象概念和原则的；是愿意尽力去诚恳待人的；是愿意诚实守信、遵守契约的。否则，任何人间法律，都会成为一纸空文，如沙子筑成的城堡，瞬间塌垮。

然而，人心比万物都诡诈，坏到极处。如果人想故意逃避惩罚、规避人间法律、钻法律漏洞、破坏规则、为自己走捷径找理由，那么，他一定很快就能学会怎样把法律玩弄于股掌之中。

他也许不一定敢于堂而皇之地杀人放火，直接与法律和国家公器对抗，但是他知道，怎样利用法律、规避法律、玩弄法律，来满足自己的私利和罪恶之心。

很多时候，人们不杀人放火，并非因为他们不愿意，而是因为他们害怕法律的惩罚。他们的罪恶之心是一样的。

所以，当一个社会的法律越看似健全，越复杂全面的时候，人们的心往往不是变得更好，而是变成了更加虚伪和狡猾。

(1. C)

但是，世上的法律，并不能诛心，——不能仅仅根据人心里的想法和动机，来定一个人的罪。对于隐藏在人心里深处的罪恶想法，和自私、猥琐、残暴、暴怒的意念，世上的法律无能为力。

实际上，若有任何的人间法律，要管束、定罪人的自由内心，那么，这样的法律，往往不是“善法”，反而很可能是法西斯专制主义的“恶法”。

这样的恶法，以及制定这样诛心之法律的人，是愚妄地想要取代神的权柄，愚妄地试图篡夺神的荣耀；正如圣经《但以理书》中记述的，尼布甲尼撒下诏，要求全地的人都跪拜他，把他当作天地之主来敬拜。

主耶稣说：

但你们不要受拉比的称呼。因为只有一位是你们的夫子。你们都是弟兄。

也不要称呼地上的人为父。因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。

也不要受师尊的称呼。因为只有一位是你们的师尊，就是基督。

你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。

凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。

(1. D)

事实上，人间法律之所以不能够针对人的内心定罪，不仅是因为那终极审判的权柄在于神，也因为，我们世人往往不能看透人内心之中的真实光景。我们常常会屈枉一个软弱犯错的无辜之人，也常常会被一个罪恶虚伪之人的甜言蜜语和伪装所蒙蔽。

神是监察人内心的神，他的旨意纯全，他的判断是按着真实；人的心在他面前是完全敞开的，没有任何秘密和隐秘之事能够在他眼前隐藏；

而世人，则往往只能看见、也只看重，人的外表和表现，而看不见人的本质。

(1. E)

如果，世界上、人心之中，没有神的律法，没有神的权柄和主宰，那么，任何的人间法律（不论多么貌似公正、貌似完善）也就毫无意义，毫无作用，毫无价值——

因为，决定人行为的，是他里面的喜好、兴趣、倾向、口味、价值、欲望、思想、理念和选择；决定人言语、行为及其一切外在表现的，是他里面的本质和灵魂的光景。

虽然：——人间的法律，在人的内心面前，无能为力；或者，像现代民主社会里面的法律那样，强调人的自由，言论自由，思想自由，对人的内心毫不关心、毫不在意，只注重外在行为层面的证据，以及外表行为层面的管理和管制；

但是：——这并不意味着，人心就可以像脱缰野马一般，在罪恶、诡诈、虚伪、狡猾、贪婪的世界里任意驰骋；更并不意味着，人的灵魂，就不在神律法的管束和审判之下。

(1. F)

主耶稣说：

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们将薄荷，茴香，芹菜，献上十分之一。那律法上更重的事，就是公义，怜悯，信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的；那也是不可不行的。

你们这瞎眼领路的，蠅虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。

你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也

干 净 了 。

你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头，和一切的污秽。

你们也是如此，在人前，外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。

(1.G)

世上人间的法律和刑罚，可以把人捆锁在监狱之中，甚至可以判处人死刑。但是，尽管人的身体可以被杀，世上却没有任何势力和权威，能够审判灵魂、把灵魂投在地狱里、永远地刑罚灵魂。

这宇宙天地和其中的万有，都随时在神的掌控和主宰之下；其中的任何事情及其发展，都是按着神的允许和安排，要成就神至善至美的旨意。顺从神的人，将要兴旺；悖逆神的人，必将衰亡。落在永生神的审判和惩罚之中，何其可怕。

然而，神更在那永恒之中，在终极的审判之日，对人的灵魂有着最高的审判和刑罚的权柄。那些活在罪中、死在罪中的世人，终将面临神的永远审判和刑罚；他们要在不灭的地狱之火中，永远地痛苦哀号。

神的审判，永远的、终极的审判，不是按着外在的虚浮与功利，而是按着人心的真实光景，按着人灵魂的真实面目。

+++++

+++++

+++++

第七十五章

人民所以遭受饥荒，就是由于统治者吞吃赋税太多，所以人民才陷于饥饿。人民之所以难于统治，是由于统治者（政令繁苛、喜欢）有所作为，所以人民就难于统治。人民之所以轻生冒死，是由于统治者为了奉养自己，（把民脂民膏都搜刮净了），所以人民觉得死了不算什么。所以，唯有不执著于今生享乐的，比那些过份看重今生的人更高明。

民之饥，以其上食税之多，是以饥。民之难治，以其上之有为，是以难治。民之轻死，以其上求生之厚，是以轻死。

人民所以遭受饥荒，就是由于统治者吞吃赋税太多，所以人民才陷于饥饿。人民之所以难于统治，是由于统治者（政令繁苛、喜欢）有所作为，所以人民就难于统治。人民之所以轻生冒死，是由于统治者为了奉养自己，（把民脂民膏都搜刮净了），所以人民觉得死了不算什么。

统治者骄奢淫逸，就一定会导致被统治者的饥荒困苦，也最终会导致统治政权的崩溃。这也指向了，在那终极、永恒的审判与惩罚之中，罪恶必将受到审判惩罚、承受永刑。

这里，老子把统治者的荒淫、诡诈、欺压百姓、苛政、政令繁苛、等等，归因于统

治者的“有为”。这是不对的、偏颇的。重点不是在于有为还是无为，而是在于是否罪恶、是否骄奢淫逸、是否秉公行义。“无为”可能是罪恶的（例如不进行救灾抢险），有为也可能是良善的（例如协调生产与耕种、维持社会公平正义等等）。

如果统治者的“有为”是公正的、公义的，那么，这样的社会中的百姓，就会都遵守秩序、井井有条；那么，这样的百姓就是容易治理的，而不是难治的。反之，如果统治者的“有为”是不公不义、徇私枉法的，那么，这样的社会中的百姓，也就会习以为常地贪污腐败、坑蒙拐骗、上下欺瞒；那么，这样的百姓就是难于治理的。

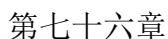
统治者贪恋财物，被统治者就会奋力反抗、甚至以死相拼。

夫唯无以生为者，是贤于贵生。

所以，唯有不执著于今生享乐的，比那些过份看重今生的人更高明。

从社会的统治法则中，我们能够省思很多关于人生的终极价值意义的道理；因为，从根本上说，社会关系就是人与人之间关系的全面延伸和反映；而人与人之间的关系本质，就正是人里面心灵光景的外在表现。

在一个社会良善的治理机制中，统治者与被统治者之间必须诚挚、公正、谦卑地彼此相待；双方都不应当心系于物质私利、以它们为自己心灵的归依，而是应当寻求真理、寻求正义，并要在心中充满恩典、慈爱、怜恤的情感。

人活着的时候身体是柔软的，死了以后身体就变得僵硬。草木生长时是柔软脆弱的，死了以后就变得干硬枯槁了。所以坚强的东西属于死亡的一类，柔弱的东西属于生长的一类。因此，用兵逞强就会遭到灭亡，树木强大了就会遭到砍伐摧折。凡是强大的，总是处于下位，凡是柔弱的，反而居于上位。

人活着的时候身体是柔软的，死了以后身体就变得僵硬。草木生长时是柔软脆弱的，死了以后就变得干硬枯槁了。所以坚强的东西属于死亡的一类，柔弱的东西属于生长的一类。

我们在本书前文中已经明确指出，人生，不应当是消极、无为的，而应当是积极、有为的。人生命中的根本问题的原因，社会与国家之所以有许多糟糕之事，不是由于人们的“有为”，而是由于人们的“有罪”。是人生中的罪，而不是“为”，导致了国家社会与人生中的许多败坏之事。

只有当我们从内心中悔改己罪，只有当我们的生命中的罪被除去，在我们的心中，才会有真正的谦卑、温柔、坚强、敬虔、恩慈。

是以兵强则灭，木强则折。强大处下，柔弱处上。

因此，用兵逞强就会遭到灭亡，树木强大了就会遭到砍伐摧折。凡是强大的，总是处于下位，凡是柔弱的，反而居于上位。

固然，我们应当处事温柔，但是，却不应当以消极主义的态度来面对社会与人生。我们应当饥渴慕义、寻求真理，应当有敬虔的信仰，有坚定、谦卑、温柔、坚强的心志。

真正的坚强，是人里面的坚强，是胜过己罪、胜过世界之罪的坚强。真正的坚强，与心灵中的圣洁与温柔，是根本不矛盾、而是完全合一的。

第七十七章

天之道，不是很像张弓射箭吗？弦拉高了就把它压低一些，低了就把它举高一些，拉得过满了就把它放松一些，拉得不足了就把它补充一些。天之道，是减少有余的补给不足的。人之道，却不是这样，要减少不足的，来奉给有余的人。那么，谁能够减少有余的，以补给天下人的不足呢？只有有道的人才可以做到。因此，有道的圣人这才有所作为而不占有，有所成就而不居功，（而且）不让人称赞自己有才能。

天之道，不是很像张弓射箭吗？弦拉高了就把它压低一些，低了就把它举高一些，拉得过满了就把它放松一些，拉得不足了就把它补充一些。

另一方面，老子这里对于上天的品格的理解是有局限的，因为他看不到上帝的位格

性。上天是公义圣洁的，是恩典慈爱的，他奖赏那些良善的人，惩罚那些罪恶的人；他喜爱人的怜恤之心，恨恶恶人的罪恶。

人之道，则不然，损不足以奉有馀。孰能有馀以奉天下？唯有道者。

人之道，却不是这样，要减少不足的，来奉给有余的人。那么，谁能够减少有余的，以补给天下人的不足呢？只有有道的人才可以做到

老子这里的认识也是偏颇的。上天之道，绝非仅仅是什均贫富而已，而是，以公义和圣洁，去对待一切人；上天是全备的，在他那里一无所缺；人生与社会的本质问题，不是物质上的穷富、有余、不足，而是道德上的良善与罪恶，谦卑与自义，敬虔与悖逆。

是以圣人为而不恃，功成而不处，其不欲见贤。

因此，有道的圣人这才有所作为而不占有，有所成就而不居功，（而且）不让人称赞自己有才能。

正如本书前文所述，老子眼中的“谦卑”，就是这种所谓居功而不自傲；但是，我们指出，老子的这种看法并不正确。一个人如果是诚实的，那么，究竟应当假谦虚还是真谦虚？

+++++

+++++

+++++

【引述 圣思录 神的义与人的义】

《人的义与神的义》

我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识。 10:3 因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了。 10:4 律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。 10:5 摩西写着说，人若行那出于律法的义，就必因此活着。 10:6 惟有出于信心的义如此说，你不要心里说，谁要升到天上去呢？就是要领下基督来。 10:7 谁要下到阴间去呢？就是要领基督从死里上来。 10:8 他到底怎么说呢？他说，这道离你不远，正在你口里，在你心里。就是我们所传信主的道。 10:9 你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。 10:10 因为人心里相信，就可以称义。口里承认，就可以得救。 10:11 经上说，凡信他的人，必不至于羞愧

【第一部分】

人的义

如果说，有人认为世上的宗教都是彼此相似、劝人向善，那么，这样的人实在是谬大矣。

因为，究竟什么是善？这个问题，看似简单，人人皆知；但实际上，却深奥无比。

(1)

比如，善意的谎言，是善吗？为了良好的目的，而采取手段上的变通，算是善吗？如果算是善，那么，“为达目的，不择手段”是善吗？目的之善，手段之恶，其中的界限在哪里呢？这样的界限又是由谁来定的呢？这样的裁判者，他的权力的来源和凭据又是什么呢？

还是，因人而异，因事而异，公说公有理，婆说婆有理？

又比如，如果“己所不欲，勿施于人”是善的话，那么，人也应当“己所欲，施于人”吗？这样，人应当怎样对待那些遇见的一切世人，以及未曾遇见的所有世人呢？

人是否就应该变卖自己的一切，施舍给别人；否则就算为恶呢？如果不算为恶，那么，冷漠与怜恤、博爱之间的界限是什么呢？又是由谁来决定这样的区别呢？

而且，“己所不欲”的事情，一定就是错的事情吗？“己所欲”的事情，一定就是对的吗？这对错又是由谁决定的呢？这样的裁判者，他的权力的来源和凭据又是什么呢？

再比如，“善”就是对人友好、满足对方的要求和心愿吗？对方的要求和心愿，可能是不合理、不公平的。那么，谁又来决定什么是公正的、公平的、合理的呢？这样的裁判者，他的权力的来源和凭据又是什么呢？

人们常说，“公道自在人心”。那么，是否公众认为对的事情，就是对的呢？

人云亦云、从众的心理，就是正确的吗？那么，“众口铄金”、“法不责众”等等，就是对的吗？道德的审判，是否就可以通过投票、民主的形式来完成呢？（尚且不说，这里还需假设，人们能够、并且愿意努力地去仔细查明真相和事实）。

谁能保证，私利的影响，血气的愚拙，迷信的虚妄，不会蒙蔽亿万人的眼睛呢？难道很多罪行，不就是在爱国主义、理想主义的旗帜下进行的吗？难道战争的基础、乃至打群架、群体闹事的原因，不就常常是爱国主义、民族主义、地方主义、哥们义气、族群主义、以及私利和血气所驱动的吗？我们难道不是常常地、义愤填膺地，把自己当成正义化身，以恶报恶、以血还血、以牙还牙、以暴制暴吗？这样的仇恨、鄙睨、血泪、暴力、凶杀，不就是人类的历史吗？

可是，难道我们在恶的面前，就只能退避三舍、苟延残喘、胆怯懦弱、趋利避害吗？

在报复与懦弱无为之间，在“霹雳手段”与“菩萨心肠”之间，其中的“度”，又该怎样掌握呢？

更重要的是，谁来决定这样的标准是正确与否呢？这样裁决的人，他的权柄的来源和凭据是什么呢？

（2）

更重要的是，我们应当怎样看待生死、以及意义呢？

我们相信善人死后会有好报，恶人死后会有惩罚。但是，对究竟什么是“善”，以及究竟怎样才是足够的“善”、才能达到满意的标准，其实我们并没有把握。

如果我们内心诚实，我们也一定会心里承认，我们完全没有权柄，来裁决这些关乎生死、意义、死后结局之事。那些事情，远远超过我们的能力和认知之外。

若没有神的启示，凭我们自己的私意猜测和臆想，我们也更不知道——死后的奖赏，究竟是什么、有多么美好，以及奖赏的条件是什么；死后的惩罚，究竟是什么、有多么严重，以及惩罚的条件是什么。

所以，是不是又是“公说公有理，婆说婆有理”呢？还是“信则有、不信则无”呢？亦或是，“心诚则灵”呢？

（3）

如果连这些我们都不知道、不确定，或是凭着人的标准去妄自揣测，那么，我们的所谓宗教信仰，就不过是自欺欺人的呓语而已。

这样的凭着人的标准的妄自揣测，以及在宗教信仰中 **依据**、**强调** 任何“人的义”、“人的智慧彻悟”、“人的修行”——无论那是关公、妈祖、观音、罗汉、圣

徒、清真、蒋公、还是毛公；无论是怎样的至圣先师；无论是人的彻悟，还是缘分、菩提；无论是人的行为、饮食、言语的戒律规条；无论是人的修炼、修行，自我灵修，还是修身养性——这些，或许看似都有着各种各样的道理和优点，但是，这样的宗教信仰的人，却实际上是、并终将是遗害无穷的无神论者——

因为，他们（无论是作为个体还是整体）必终极地是以自己为自己的神；以自己的认知和智慧为权威和主宰；以自己的领悟和判断本身，作为判断的凭据和权柄的来源。

他们在内心深处，潜在性地，把自己与那宇宙天地的造物主看为平等。他们用自己的义，自己的好行为，自己的牺牲，自己的优点，自己的刻苦修行，自己对他人的无私表现，自己的智慧、大彻大悟，自己的坚忍，自己的容让、博大胸怀，自己的清洁、圣洁，等等等等，来当作基石，当作根本，当作可以凭据的、努力追求的目标和基础。

【第二部分】

神的义

敬畏神，是人智慧的开端。

神是创造宇宙天地的主，他的权柄遍及全地，他的能力胜过一切，他是独一无二的，是自有永有的，是全备的，是无限的。

他创造了天地，那么，他自己岂不在天地之上？他的能力，岂不远远胜过天地？

他创造了海洋和其中匍匐的巨浪，那么，他自己的能力岂不远远胜过风暴和大海？

他创造了大地，那么，他的大能与智慧岂不远远胜过全地之中的一切？

他是有位格的。

他既造了人的耳，那么，他自己岂不能听见？

他既造了人的眼睛，那么，他自己岂不能看见？

他既造了人的口，那么，他自己岂不能说话？

他造了人的头脑，他自己岂不能思想、岂没有自己的意志和旨意？

他造了人的心灵，他自己岂没有感受、喜悦、忿怒、判断、选择、憎恨、厌恶？

他造了一切世人，把生命赐给他们。

他的圣洁、公义、慈爱，岂不远远地胜过世上一切的世人？

然而，在神那里，不会有我们人身上的罪、软弱、污秽、疾病、虚谎、朝三暮四。

人，作为全地之上最独特的受造之物，有着心灵和理解的能力，能够明晓神的旨意和法则。他们是按着神自己的形象和样式被造的。

但是——可叹，他们生活在罪中，活在血气、虚谎、诡诈和自义之中；他们离弃了他们的造物主，离弃了神的恩典与恩惠。

世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。

天空的飞鸟知道来去的定期，燕子、斑鸠、白鹤也守候着当来的时令。然而——人却不知道敬畏神、遵从神。

【第三部分】

信主的道，在我们的口里和心里

主耶稣是我们的救主。

为我们的罪责以及应受的永远惩罚，耶稣基督死在十字架上。他为我们付清了罪债

因他受的鞭伤，我们得医治；

因他受的刑罚，我们得平安。

他三日后复活，使我们可以与他一同复活——

把我们从罪中挽回，使我们得到永远的生命，

与神和好，得到真正的平安和永远的幸福。

这是神的应许，是不能朽坏、不能衰残、不能玷污的盼望。

“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”。

这是神的恩典，赐给那谦卑、悔改的罪人。

这是叫人无以自夸的恩典——

因为，人若想要来到那无限之神的面前，

从根本性上说，人所能靠的，必不是人的优点，

而是神的恩典与饶恕；

靠的是人的信，

而不是人的立功和功德。

这样的信心与信靠，
必是完全的委身和倚靠；
必是尽心、尽性、尽力、尽意的热爱和敬拜；
必是在心灵和诚实之中，
敬拜与遵从那万王之王、万主之主。

+++++

+++++

+++++

第七十八章

遍天下再没有什么东西比水更柔弱了，但攻坚克难（的能力）却没有什么东西可以胜过水，这是因为水柔弱得没有什么能改变它。弱胜过强，柔胜过刚，遍天下没有人不知道，但是没有人能实行。所以有道的圣人这样说：“承担全国的屈辱，才能成为国家的君主，承担全国的祸灾，才能成为天下的君王。”正面的话好像在反说一样。

弱胜过强，柔胜过刚，遍天下没有人不知道，但是没有人能实行

圣经告诉我们：世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。

是以圣人云：「受国之垢，是谓社稷主；受国不祥，是为天下王。」正言若反。
所以有道的圣人这样说：“承担全国的屈辱，才能成为国家的君主，承担全国的祸灾，才能成为天下的君王。”正面的话好像在反说一样

=====

的确，一个内心正义、谦卑的人，才真正配得领导众人；一个内心恩慈的人，才能够真正赢得人心。

更重要的是，上帝因着他自己的爱，以圣洁的恩慈与怜恤，来对待我们。那真正寻求神、寻求真理、内心诚实、谦卑承认己罪、悔改己罪、倚靠神救恩的人，是有福的。

+++++

+++++

+++++

【引述 圣经 以赛亚书53章】

1 谁会相信我们所传的？

耶和华的膀臂向谁显露呢？

2 他在耶和华面前如嫩芽生长起来，

像根出于干旱之地；

他没有佳形，也没有威仪，

好叫我们仰慕他；

他也没有美貌，使我们被他吸引。

3 他被藐视，被人拒绝，

是个多受痛苦，熟悉病患的人。

他像个被人掩面不看的人一样；

他被藐视，我们也不重视他。

4 原来他担当了我们的病患，
背负了我们的痛苦；
我们却以为他受责打，
被 神击打和苦待了。

5 然而他是为了我们的过犯被刺透，
为了我们的罪孽被压伤；
使我们得平安的惩罚加在他身上，
因他受了鞭伤，我们才得医治。

6 我们众人都如羊走迷了路，
各人偏行己路；
耶和华却把我们众人的罪孽，
都归在他身上。

7 他被虐待，受痛苦的时候，
他并不开口；
他像羊羔被牵去屠宰，
又像羊在剪羊毛的人面前寂然无声，
他也是这样不开口。

8 他受拘禁和审判以后被带走；
至于他那个世代的人中，有谁想到从活人之地被剪除，
被击打，是因我子民的过犯呢？

9 虽然他从来没有行过强暴，
他的口里也没有诡诈，
人还是使他与恶人同埋，
但死的时候与财主同葬。

10 耶和华却喜悦把他压伤，使他受痛苦；
耶和华若以他的性命作赎罪祭，

他必看见后裔，
并且得享长寿；
耶和華所喜悅的，必在他手中亨通。
11 他受了生命之苦以後，
必看見光明，並且心滿意足；
我的義仆必使許多人
因認識他而得稱為義，
他也必背負他們的罪孽。
12 所以，我要使他与伟大的人同分，
他必与强盛的均分掳物，
因为他把自己的性命倾倒，以致于死。
他被列在罪犯之中，
却担当了多人的罪，
又为罪犯代求。

【引述 圣经 腓立比书2章相关经节】

1所以，你们在基督里若有甚么鼓励，有甚么爱心的安慰，有甚么灵里的契通，有甚么慈悲和怜悯，2就应当有同样的思想，同样的爱心，要心志相同，思想一致，使我充满喜乐。3不要自私自利，也不要贪图虚荣，只要谦卑，看别人比自己强；4各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。5你们应当有这样的思想，这也是基督耶稣的思想。6他本来有神的形象，却不坚持自己与神平等的地位，7反而倒空自己，取了奴仆的形象，成为人的样式；8既然有人的样子，就自甘卑微，顺服至死，而且死在十字架上。9因此神把他升为至高，并且赐给他超过万名之上的名。10使天上、地上和地底下的一切，因着耶稣的名，都要屈膝，11并且口里承认耶稣基督为主，使荣耀归给父神。

++++
++++
++++

第七十九章

和解深重的怨恨，必然还会残留下残余的怨恨；用德来报答怨恨，这怎么可以算是妥善的办法呢？因此，有道的圣人保存借据的存根，但并不以此强迫别人偿还债务。有“德”之人就像持有借据的圣人那样宽容，没有“德”的人就像掌管税收的人那样苛刻刁诈。天道对任何人都没有偏爱，永远帮助有德的善人。

德从何来：——在人的良知之中，都知道和明白上帝所放置在我们里面的道德法则。当我们说谎、作恶、或是做任何不义之事的时候，我们的良心就会谴责我们。那真正的德，是来自于神自己。上帝是公义圣洁、恩典慈爱、至善至美的。他是道德律法的颁布者，更是世人心灵的监察者与审判者。

什么是真正的和好：——只有当人先与神和好，只有当人真诚地承认己罪、悔改己罪，完全地倚靠、相信、接受上帝的救赎恩典，——这样，人与人之间才能有真正的和好。人只有先对神有敬虔、热忱的爱，才能够真正地去爱世人。圣经告诉我们，应当尽心、尽力、尽意、尽性地爱主我们的神，并爱人如己。

怎样能真正地和好：——我们只有在耶稣基督的十字架救恩中，只有在因信称义的信仰中，只有在真诚的、真实的、敬虔的信仰之中，才能够与神完全而真正地和好；这样，我们才能够以谦卑和饶恕的心，去对待一切世人。

是以圣人执左契，而不责于人。有德司契，
因此，有道的圣人保存借据的存根，但并不以此强迫别人偿还债务。

——这就可以了么？显然，老子在此所表达的，不是什么深刻的思想或真知灼见，而仅仅是人心中自己所臆想出来的计策与手段而已。什么才是真正的、以公义与恩典为核心的圣洁之爱？

【引述 圣经 爱的真谛（真正的爱，是不喜欢不义、只喜欢真理；是恒久忍耐、又有恩慈，是不嫉妒、不自夸、不作害羞的事；是不计算人的错；是凡事盼望、凡事相信、凡事包容；是永不止息）】

现在我要把更高的道路指示你们。1 我若能说世人和天使的方言，却没有爱，我就成了鸣的锣、响的钹一样。2 我若有先知讲道的恩赐，也明白各样的奥秘，各样的知识；并且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得甚么。3 我若把一切所有的分给人，又舍己身被人焚烧，却没有爱，对我仍然毫无益处。

4 爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，不自夸，不张狂；5 不作失礼的事，不求自己的益处，不轻易动怒，不计较人的过犯；6 不喜欢不义，只喜欢真理。7 爱是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。

8 爱是永存不息的。先知的讲道终必过去，方言终必停止，知识终必消失。9 因为我们现在所知道的，只是一部分；所讲的道也只是一部分；10 等那完全的来到，这部分的就要过去了。11 我作孩子的时候，说话像孩子，心思像孩子，想法像孩子，既然长大了，就把孩子的事都丢弃了。12 我们现在是对着镜子观看，模糊不清，到那时就要面对面了。我现在所知道的只是一部分，到那时就完全知道

了，好象主完全知道我一样。13 现在常存的有信、望、爱这三样，其中最大的是爱。

+++++

天道无亲，常与善人
天道对任何人都没有偏爱，永远帮助有德的善人。

=====

上天并不对任何人有偏见；上帝不看人的外表、外在，而鉴察人的内心、品德、灵魂。

第八十章

使国家变小，使人民稀少。即使有各种各样的器具，却并不使用；使人民重视死亡，而不向远方迁徙；虽然有船只车辆，却不必坐它；虽然有武器装备，却没有地方去布阵打仗；使人民再回复到远古结绳记事的状态之中。（国家治理得好极了），使人民吃得香甜，穿得漂亮、住得安适，过得快乐。国与国之间互相望得见，鸡犬的叫声都可以听得见，但人民从生到死，也不互相往来。

甘其食，美其服，安其居，乐其俗。——错在哪里？——消极主义的真正错误是在于，荒废造物主所赐的生命、时间、身体、精力、心灵、灵魂；错误在于，以此世的安逸为自己生命的目标、倚靠和心灵的归依；以此生为锚，而不看那些指向真正的道德、圣洁、奋斗、拼搏、牺牲、奉献、公义、良善、恩典、慈爱、等等之事。——这些积极的人生之事，不是口中随便说说、心里随便想想的，而是要认真地精诚求索；要以热忱的心和真挚的情感，去殚精竭虑、辗转反侧、奋勇拼搏；要奉献自己的一生、全心、全意、全性、全力。——这样，才是一个敬虔信仰之人所应当有的生命真实的实际光景。

Page | 479

+++++

+++++

+++++

【引述 圣经 把一千银子埋在地里的人】

马太福音25章14-30节

天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们。按着各人的才干，给他们银子。一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千。就往外国去了。那领五千的，随即拿去做买卖，另外赚了五千。那领二千的，也照样另赚了二千。但那领一千的，去掘开地，把主人的银子埋藏了。过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的，又带着那另外的五千来，说，主阿，你交给我五千银子，请看，我又赚了五千。主人说，好，你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。那领二千的也来说，主阿，你交给我二千银子，请看，我又赚了二千。主人说，好，你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。那领一千的，也来说，主阿，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里。请看，你的原银子在这里。主人回答说，你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。夺过他这一千来，给那有一万的。因为凡有的，还要加给他，叫他有余。没有的，连他所有的，也要夺过来。把这无用的仆人，丢在外面黑暗里。在那里必要哀哭切齿了。

+++++

+++++

+++++

第八十一章

真实可信的话不漂亮，漂亮的话不真实。善良的人不巧说，巧说的人不善良。真正有知识的人不卖弄，卖弄自己懂得多的人不是真有知识。圣人是不存占有之心的，而是尽力照顾别人，他自己也更为充足；他尽力给予别人，自己反而更丰富。天之道，让万事万物都得到好处，而不伤害它们。圣人的行为准则是，作为而不相争。

信言不美，美言不信。善者不辩，辩者不善。知者不博，博者不知。

本章是《老子》一书的结尾、总结和最后的寄语。虽然，在《老子》全书中，不乏真知灼见，但是，老子在此所说的话，并非是完全正确，并非是完全经得起推敲的。在一定程度上，这反映了老子思想中，逻辑思维的缺陷、不足、甚至混乱；也反映了老子思想中，缺乏认真的、一丝不苟的、诚实的、精诚求索的精神。例如，信言一定不美吗，美言一定不信吗，善者一定不辩吗，辩者一定不善吗，等等。

圣人不积，既以为人已愈有，既以与人己愈多。

圣人是不存占有之心的，而是尽力照顾别人，他自己也更为充足；他尽力给予别

人，自己反而更丰富。

=====

++++
++++
++++

【引述 圣经 路加福音6章 你们用什么量器量别人，就用什么量器量你们；你们用什么给人，就用什么给你们】

37“你们不要判断人，就必不受判断；不要定人的罪，就必不被定罪；要饶恕人，就必蒙饶恕；38要给人，就必有给你们；并且要用十足的升斗，连按带摇，上尖下流地倒在你们怀里；因为你们用甚么升斗量给人，就必用甚么升斗量给你们。”39耶稣又用比喻对他们说：“瞎子怎能给瞎子领路呢？两个人不都要掉在坑里吗？40学生不能胜过老师，所有学成的，不过和老师一样。41为甚么看得见你弟兄眼中的木屑，却想不到自己眼中的梁木呢？42你不看见自己眼中的梁木，怎能对你弟兄说：‘弟兄，容我除去你眼中的木屑’呢？伪君子啊！先去掉自己眼中的梁木，才能看得清楚，好去掉弟兄眼中的木屑。

++++
++++
++++

天之道，利而不害；圣人之道，为而不争。

天之道，让万事万物都得到好处，而不伤害它们。圣人的行为准则是，作为而不相争

=====

老子这句话，说得虽然有一定道理，但却不平衡、不全面；因为，老子没有认识到，对于世人来说，什么才是真正的利益；老子更没有认识到，圣洁公义与恩典慈爱之间的重要关系。

我们应当以敬虔、敬畏的心来寻求上天，在他那里得到真正的利益，就是属天的、属灵的、属神的良善之事。

我们应当把心系于属天的国度，而不是心系于属世的、属肉体血气的事物。我们应当谨慎、一丝不苟地做好各样世事，但是，我们不应当以这个世界为我们心灵的终极归依。

我们生活在这个世界上，应当秉公行义、正直行事，应当以温柔、良善、饶恕、忍耐的心，对待一切世人。

那真诚地、谦卑地在内心深处承认己罪、悔改己罪、相信和倚靠那在耶稣基督里面的救恩的人，是有福的。

神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。

而那些愚顽地、愚妄地心系于此世的名利之中、沉浸于罪中、背离神、背离圣洁公义之道德法则的人，有祸了。他们必将面对神的圣洁公义而终极的审判，并将承受那永远的刑罚。

+++++

【引述 圣经 罗马书第一章】

18 神的震怒，从天上向所有不虔不义的人显露出来，就是向那些以不义压制真理的人显露出来。19 神的事情，人所能知道的，在他们里面原是明显的，因为 神已经向他们显明了。20其实自从创世以来， 神那看不见的事，就如他永恒的大能和神性，都是看得见的，就是从他所造的万物中可以领悟，叫人没有办法推诿。21因为他们虽然知道神，却不尊他为 神，也不感谢他，反而心思变为虚妄，愚顽的心就迷糊了。22他们自以为是聪明的，却成了愚蠢的。23他们用必朽坏的人、飞禽、走兽和昆虫的形象，取代了永不朽坏的 神的荣耀。

+++++